2013 Golden Jubilee edition

BIHAR YOGA®

Shakti Avahan

Invocation of the Divine Mother

Yoga Publications Trust, Munger, Bihar, India

Shakti Avahan

WORLD YOGA CONVENTION 2013
GANGA DARSHAN, MUNGER, BIHAR, INDIA
23rd–27th October 2013

Shakti Avahan

Invocation of the Divine Mother

Yoga Publications Trust, Munger, Bihar, India

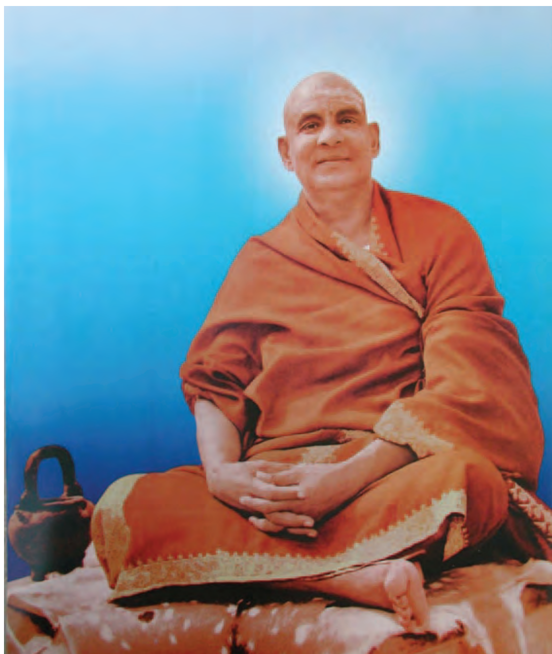
Published by Yoga Publications Trust
First edition 2013

ISBN: 978-81-85787-40-3

Publisher and distributor: Yoga Publications Trust, Ganga Darshan, Munger, Bihar, India.

Website: www.biharyoga.net
www.rikhiapeeth.net

Printed at Aegean Offset Printers, Greater Noida

Dedication

In humility we offer this dedication to
Swami Sivananda Saraswati, who initiated
Swami Satyananda Saraswati into the secrets of yoga.

Contents

Introduction
Swami Niranjanananda Saraswati 1
The Power of Shakti
Swami Sivananda Saraswati 9
Cosmic Mother
Swami Satyananda Saraswati 13
The Legend of Katyayani 19
Stotras
गुरु-स्तोत्रम् 21
युधिष्ठिरकृता कामाख्यास्तुतिः 22
द्रौपदीकृता कात्यायनीस्तुतिः 23
वैदिक शान्ति मंत्र 24
कुमारी-सहस्रनामावलिः 25
पूर्णाहुति 42
सत्यानन्द गायत्री 42
देवीरहस्य-तन्त्रोक्तं श्री दुर्गाकवचेश्वरम् 43
आदित्य-हृदयम् 45
मृतसञ्जीवनकवचम् 47
शान्ति पाठ 49
दुर्गाद्वात्रिंशन्नाममाला 50
विष्णुकृतं देवीस्तोत्रम् 51
श्रीरामकृता कात्यायनीस्तुतिः 54
पाण्डवाकृता कात्यायनीस्तुतिः 56
त्रैलोक्यमंगल-कुमारीकवचम् 58
श्री-दुर्गामहिम्नः स्तोत्रम् 60

Guru-stotram	65
Yudhiṣṭhirakṛtā Kāmākhyāstutiḥ	66
Draupadīkṛtā Kātyāyanīstutiḥ	67
Vaidika Śānti Mantra	68
Kumārī-sahasranāmāvaliḥ	69
Pūrṇahuti	86
Satyānanda Gāyatrī	86
Devīrahasya-tantroktaṃ Śrī Durgākavacheśvaram	87
Āditya-hṛdayam	89
Mṛtasañjīvanakavacham	91
Śānti Pāṭh	93
Durgādvātriṃśannāmamālā	94
Viṣṇukṛtaṃ Devīstotram	95
Śrīrāmakṛtā Kātyāyanīstutiḥ	98
Pāṇḍavākṛtā Kātyāyanīstutiḥ	99
Trailokyamaṅgala-kumārīkavacham	100
Śrī-durgāmahimnaḥ Stotram	102

On the morning of 28th January 2012, Basant Panchami, Ganga Darshan Vishwa Yogapeeth arose to a new sankalpa. As a three-day Sri Yantra anushthana reached its culmination, Swami Niranjanananda, Paramacharya, took his seat for a special havan: the invocation of Mother Katyayani. "We are going to commence a very special sadhana, beginning today, and it will last for three years," said Swamiji. "This sadhana is dedicated to the cosmic mother Katyayani." As the flames rose high, lilting chants calling the goddess in her peace-bestowing, boon-giving aspect, filled the air.

The sadhana, Swamiji revealed, is a sankalpa for the three-year Sannyasa Training participants, who arrived in Ganga Darshan at the beginning of 2012. "It is a program of Sannyasa Peeth and a sadhana of the sannyasa trainees," said Swamiji, "They will be involved in this special and unique invocation of the highest cosmic shakti who is called by many names."

Introduction

Swami Niranjanananda Saraswati

The story of the decision to invoke Mother Katyayani as the sankalpa for the three-year Sannyasa Training begins with the establishment of Sannyasa Peeth.

Sannyasa Peeth was established on 6th December 2010, the first anniversary of the mahasamadhi of our guru, Sri Swami Satyananda. At that time, we were all in Rikhia and engaged in the programs there. Upon returning to Munger, the inspiration came to invoke the power of Durga in order to commence the activities of Sannyasa Peeth and to personally seek the grace and blessings of the Cosmic Mother. Therefore, for the first year, commencing on 2nd January 2011 and concluding on 2nd January 2012, I conducted the Durga invocation as my sankalpa and sadhana.

When the Sannyasa Training started, I was thinking, 'How can we receive the benedictions and blessings of the divine, and what should be the aspiration of the Sannyasa Training?' Thus, keeping in mind the aspirations of the Sannyasa Training and the energy or shakti that sannyasins would require to do the future seva, I chose the form of Katyayani and took the sankalpa of her invocation for three years.

What is the significance of Durga and what is the significance of Katyayani? The cosmic creative power is known as Adi Shakti, the primordial energy, the first form of shakti pervading the entire cosmos. To recognize the existence of this shakti, an identity is given: that of Durga. Durga is a generic name, just as 'yoga' is a generic name. 'Yoga' by itself

indicates something which is vast and broad. However, if you say hatha yoga, raja yoga, kriya yoga or kundalini yoga, a specific branch of yoga is identified and the term is clear. In the same manner, *Durga* is the broad name of the cosmic power, which means 'the power that removes distress from life'. Using the terms Durga and Katyayani is like saying yoga and raja yoga, Durga being the overall cosmic identity and Katyayani being one form of that cosmic identity. Last year, the invocation was that of Durga, the complete shakti. This year, the form of Durga being invoked is Katyayani.

Through your sadhanas, you come to the realization of a higher nature within you and gain the ability to express that higher quality. The moment you gain the ability for such expression, you are connected with your spirit. In normal life you are connected with your mind and the senses; in spiritual life you are connected with your shakti. That shakti can manifest in life. It can become tangible, touchable, recognizable and perceivable as the manifestation of a higher force.

This cosmic shakti is recognized by different names in both the tantric and vedic traditions. In general terms, the vedic tradition recognizes nine forms of Durga and the tantric tradition recognizes ten forms of Shakti.

Parvati, the consort of Shiva, was one of the preceptors of tantra and the Shakti tantras emanated from her. She had attained mastery over the tantric concepts of consciousness and energy. Due to her mastery, she was able to manifest the qualities or powers to help people, the devotees and the sadhakas of the time. During her life, she encountered many negative, destructive and restrictive situations which would not allow the spiritual nature of a person to flourish. Thus, her manifestation as divine shakti would occur whenever there was a conflict or struggle with the negative, destructive powers.

In your own life, when you are subject to the problems of the mind and they drag you down into the depths of depression, anxiety and suffering, some form of inner intervention arises which says, "Come out of this stage." When some form of awareness about the situation dawns within you, then you

make the effort with the realization, 'I have to come out of this situation or crisis.' This effort is the result of the grace of this cosmic power, which is not a passive power but an active power. It is an active power as its purpose is to lead you from *avidya* to *vidya*, from ignorance to knowledge and wisdom. This movement from ignorance to wisdom is known as spiritual development or growth.

Spiritual development and growth does not mean having visions of saints and sages and the divine. That is only mental hypnosis. In practical life, your problems do not go away by visualizing God; rather, they can be eradicated if you make the effort to know where the problem lies, to locate the cause of the problem and manage that.

According to the vedic tradition, the nine forms of Durga represent those aspects of the cosmic power which help in the eradication of the negative, destructive, limiting and confining factors, moods and situations which restrict the free expression of the spirit. The nine forms of Durga are manifestations of Parvati who takes on these roles to fulfil one's aspirations. These forms are described in the *Devi Kavacham*, "*Prathamam shailaputri cha dvitiyam brahmacharini, tritiyam chandraghanteti kushmandeti chaturthakam* . . ." Each name or each form of Parvati is for overcoming a specific and particular condition and situation in life. Katyayani is the sixth form of Durga: *shashtam katyayani tatha*.

The name Katyayani indicates that Devi in this form has the power to remove the rigidness, the arrogance and the hard shell of the spirit. The negative and destructive ego is destroyed by Katyayani and purity comes in with her invocation. This is the meaning of the word *Katyayani* as well, 'one who is able to remove rigidity and the destructive, negative ego'.

Mantras are sound vibrations. When you chant the mantras which are specific to this form of Shakti, they affect your psyche. With the chanting, you create vibrations. As you feel these vibrations, they clean and remove the hard shell, making you soft. Many people have had the experience that during the chanting of mantras, tears begin to flow. Even the so-called

hard, rigid, sensible people become sentimental and say, "I don't know why I am crying!" They are experiencing the effect of the mantra. It is affecting them on a deeper, psychic level and not on an intellectual level. Mantras tend to bring out the sensitive qualities of life. They stimulate and purify the human psyche. When the mantras are specific to a particular idea, whether in relation to chakras or cosmic powers, they attract those powers and change that within you which requires change. For this reason, invocation of Katyayani is most appropriate for sannyasa trainees and sannyasins.

What is the purpose of sannyasa? I have said many times that the purpose of life and the purpose of sannyasa is not self-realization. If you believe it to be self-realization then you are either foolish or uncaring, or ignorant about the whole process. Self-realization is only an idea; it indicates a state of mind which is awakened.

You sleep at night and wake up in the morning. While you are sleeping at night you are unaware, and when you wake up, you become aware. There is a difference in the perception and behaviour of your consciousness while you sleep and while you are awake. There is a different interaction of the mind with the world, images, senses, memories and impressions when you are asleep and when you are awake. This difference between sleep and wakefulness can be seen distinctly in normal life. In the same manner, in spiritual life you can compare the spiritual awareness with being awake and the material awareness with being asleep. This is what the spiritual traditions say. Since spiritual awareness is not active within you, you are asleep. You have to wake up and this awakening is spiritual. It is not physical, mental or emotional; it is spiritual.

For sannyasins and the sannyasa trainees, the primary requirement is to become innocent, simple, with purity of heart and mind. What can help you attain this? What can help you overcome your rigidity in life? What can help you manage the detrimental ego? It is the power of Katyayani. Therefore, as preparation for the sannyasa understanding, to deepen the awareness and experience of sannyasa, to attain

purity and manage the arrogance and the destructive, negative ego which manifests inadvertently, this havan is being conducted.

Tantra recognizes the ten forms of Shakti as the ten *maha vidyas*, the highest knowledge of the cosmic principle. In these ten are included Kali, Tara, Shodashi, Matangi, and other forms of Shakti. From the tantric perspective, these ten maha vidyas, the knowledge of the ten cosmic powers, are for the development and awakening of internal shakti and not for smoothening out the processes of life. Therefore, we can consider the vedic process as a means to arrange and organize life in a better manner and the tantric process to awaken the shakti within. The vedic process is exoteric and the tantric process is esoteric.

According to the myths and stories, Durga is a universal power combining the powers of all three, Shiva, Narayana and Brahma. In order to help and assist the process of evolution, growth and development, this cosmic power divided itself into three different identities: Saraswati, shakti of Brahma; Lakshmi, shakti of Narayana; and Shivaa or Parvati, shakti of Shiva. Within these three groups, Narayana and Brahma and their respective shaktis are emanations or projections of Parvati, for in the entire tantric system, it is Parvati who represents Adi Shakti.

Parvati is also depicted as the sister of Krishna. If you know the story of Krishna, you will recall that prior to Krishna's birth, due to the prophecy told to King Kansa that 'the eighth born of this family will kill you', the king had destroyed all the children that were born before Krishna to ensure that there was no eighth offspring. However, what is destined is destined; nobody can change that. Thus, Shakti took the form of Krishna's sister and replaced Krishna after birth. When King Kansa came to kill the eighth-born and saw a girl instead of a boy, he said, "Why should I destroy the life of this girl? She can't do anything." However, he had advisors who said, "How do you know that the girl is incapable? She might be more capable than a boy."

Kansa, therefore, decided to kill this baby also. When he picked up the baby and tried to dash her to the ground, the baby slipped from his hands and shot up into the sky assuming the form of the eight-armed Durga and said, "Kansa, your destroyer has already taken birth!" Then she disappeared. Thus, Shakti in this form is considered to be the sister of Krishna. Krishna had told her, "After announcing my birth, go to Vindhyachal and stay there in the form of the eight-armed Devi." Therefore, she went to Vindhyachal and established herself there as *Vindhyavasini*, one who resides in the Vindhya mountains.

You know the character of Krishna. He did everything there was to be done in life, but remained untainted by everything. His purity was granted by Shakti, his sister. He attained so much, yet never in his life was there an iota of arrogance; he was free from ego, he lived his life spontaneously and naturally. That was the grace of Shakti: no ego. There was never any rigidity in Krishna's life; he was fluid like water. That was the grace of Shakti: absence of rigidity. Thus, Katyayani is recognized as Krishna's sister, and this same Katyayani is known as *Kanyakumari* in South India, meaning the virgin power, the pure, untainted one.

There are many different temples dedicated to Devi, and people call them all Durga temples, as they don't know the differences between the manifestations of Durga. However, in reality, the temples in India are each devoted to one of the nine forms of Durga. At some places she can be Katyayani, at some places she can be Kali, and so on. All these forms indicate a particular role that Durga plays in the life and evolution of every created form. As Kali, she is the controller of time and has a different role to play. As Kali her role is to overcome desires, and desire is indicated by the figure of Raktabija. He was the demon who, when slain, would give rise to more demons from his blood. These would be killed; however, from the dripping blood more demons would rise up, indicating the gross desires.

Desire is like an ever-pregnant woman. Before the death of the first desire, a second desire already develops. Before

the death of the second desire, the third desire is already taking birth. This is the concept of Raktabija, from each drop of blood, another demon rises up. This demon in your life is desire, and it is never fully satiated. If one desire is fulfilled, there is soon another one to replace it. If that one is fulfilled, there comes a third one to replace that. The link of desire becomes one continuous link. Therefore, Kali is an example of a form of Shakti which overcomes desires. The worship of Kali allows you to become free from all desires. Worship and invocation of Katyayani allows you to become soft. Different forms of Shakti have different roles to play in the life of every created being.

For initiating any kind of spiritual journey, there has to be some basic preparation. When you initiate your journey from your home to another destination, there is preparation: you pack your bags, you mentally and physically prepare yourself for travel and organize your things so you can travel without worrying about what is happening back home. In the same manner, when you are embarking upon spiritual journey, preparation has to take place. Just practising yoga, pranayama and meditation is not embarking on the spiritual journey. Embarking on the spiritual journey takes place when you begin to modify the limiting, the negative, the restrictive and the destructive behaviour of your nature.

You can practise your asana, pranayama and meditation lifelong and still you will not be a spiritual aspirant. There are millions in the world who are practising yoga, but they are not spiritually-inclined people. Most of them connect with their bodies or mind only. Most of them are connected with their problems and are seeking solutions to those problems. There is nothing spiritual in their life. They never make any effort to better themselves; rather, they fall deeper into the rut every passing day, consciously, wilfully, without making the effort to extract themselves.

Yoga and spirituality are two different things. Yoga is a sadhana, while spirituality is an awareness of life and the creative expressions in life. The Katyayani invocation which

we are doing as part of the three-year sankalpa during the Sannyasa Training is meant for enhancing that spiritual awareness. As Sri Swamiji says, “Devi, the cosmic power, does not know any language. She does not know English, she does not know Hindi, neither Latin nor Greek, not even Sanskrit. She only understands the language of the heart. If the heart is tainted, then there is no communication. If the heart is pure, then you can commune with the divine.” That purity is our Mother Katyayani.

The Power of Shakti

Swami Sivananda Saraswati

The power or active aspect of the immanent God is Shakti. Shakti is the embodiment of power. She is the supporter of the vast universe. She is the supreme power by which the world is upheld. She is the Universal Mother. The countless universes are only dust of the Divine Mother's holy feet. Her glory is ineffable. Her splendour is indescribable. Her greatness is unfathomable. She showers her grace on her sincere devotees. She leads the individual soul from chakra to chakra, from plane to plane and unifies it with Lord Shiva in sahasrara.

Shakti is always with Shiva. They are inseparable, like fire and heat. The Shakti tattwa is really the negative or polar aspect of the Shiva tattwa. Although they are spoken of separately, they are really one. The Shakti tattwa is the will of Shiva. Without Shiva, Shakti has no existence and without Shakti, Shiva has no expression. It is through Shakti that the impersonal Supreme Being, Shiva, or nirguna Brahman becomes the personal being or saguna Brahman. Shiva is the soul of Durga or Kali. Durga or Kali is identical to Shiva. Shiva is *satchidananda*, truth-consciousness-bliss. Durga or Kali is *satchidananda mayi*, infused with truth-consciousness-bliss. Shiva and Shakti are one and neither is higher than the other.

Shaktism speaks of the personal and impersonal aspects of the Godhead. Brahman is nishkala or without Prakriti and sakala or with Prakriti. The vedantin speaks of *nirupadhika Brahman*, pure Brahman without any attributes, and *sopadhika Brahman* or *saguna Brahman*, with attributes. It is all the same.

Only the names are different. It is merely a play of words. In reality the essence is one. Clay is the truth and its modifications such as pot, vase, and so on, are names only. In nirguna Brahman, Shakti is potential, whereas in saguna Brahman, Shakti is kinetic or dynamic.

The Divine Mother is everywhere in triple form. She is endowed with the three gunas: sattwa, rajas and tamas. She manifests as will or *iccha shakti*, action or *kriya shakti*, and knowledge or *jnana shakti*. She is Brahma shakti, Saraswati, in conjunction with Brahma, Vishnu shakti, Lakshmi, in conjunction with Vishnu, and Shiva shakti, Gauri, in conjunction with Shiva. Hence, she is called Tripurasundari.

The abode of Tripurasundari, the Divine Mother, is called Sri Nagara. This magnificent abode is surrounded by twenty-five ramparts, which represent the twenty-five tattwas. The resplendent Chintamani Palace is in the middle. The Divine Mother sits in the bindu pitha of Sri Chakra in that wonderful palace. There is a similar abode for her in the human body also. The whole world is her body: the mountains are her bones, the rivers are her veins, the ocean is her bladder, the sun and the moon are her eyes, the wind is her breath, the fire is her mouth.

The Shakta aspirant thinks that the world is identical with the Divine Mother. He moves about thinking his own form to be the form of the Divine Mother and thus beholds oneness everywhere. He also feels that the Divine Mother is identical with Para Brahman. The advanced sadhaka feels, "I am the Devi and the Devi is in me." He worships himself as Devi instead of adoring any external object. He says, *Sa-aham* – "I am She."

Shakti may be termed as that by which we live and have our being in this universe. In this world all the wants of the child are fulfilled by the mother. The child's growth, development and sustenance are looked after by the mother. Even so, all the necessities of life, activities in this world and the energy needed for these, depend upon Shakti or the Universal Mother. Children are more familiar with the mother

than with the father. Mother is an embodiment of affection, tenderness and love. Whenever a child wants anything it approaches the mother rather than the father. In spiritual matters also, the aspirant has more concern with Mother Kali than Father Shiva. Shiva is indifferent to the external world. he is unattached. He is lost in samadhi with his eyes closed. It is Shakti or the Divine Mother alone who really looks after the affairs of the world. She will introduce a devotee to her Lord for the attainment of final emancipation when she is pleased with the earnestness of the devotee. No one can free himself from the thraldom of mind and matter without the Mother's grace. The fetters of maya are too hard to break. If you worship her as the great Mother, you can very easily go

beyond Prakriti through her benign grace and blessings. She will remove all obstacles on the path, lead you safely into the illimitable domain of eternal bliss, and make you free. When she is pleased and bestows her blessings on you, only then can you free yourself from the bondage of this formidable samsara.

The mother is dearer to the child than the father. The mother is gentle, soft, sweet, tender and affectionate. She is full of smiles. The father is stiff, harsh, rude, rough and hard-hearted. The child runs towards the mother for receiving presents, sweets, fruits and other gifts. The child can open the heart more freely to the mother than to the father. Poets and saints also are more familiar with the Divine Mother than with the Divine Father. They also open their heart more freely to the Divine Mother. They have found much more intimate cries of the heart when they speak of the deity as their Mother than when they address God as Father. Go through the following hymn to Mother by Sri Sankara. You will feel and realize the truth of the above statement.

By my ignorance of your commands,
By my poverty and sloth,
I had not the power to do that which I should have done,
Hence my omission to worship your feet.
But O Mother, auspicious deliverer of all,
All this should be forgiven.
For, a bad son may sometimes be born, but a bad mother never.
O Mother! You have many sons on earth,
But I, your son, am of no worth,
Yet it is not right that you should abandon me.
For, a bad son may sometimes be born, but a bad mother never.
O Mother of the world! O Mother!
I have not worshipped your feet,
Nor have I given abundant wealth to you,
Yet the affection which you bestow on me is without compare.
For, a bad son may sometimes be born, but a bad mother never.

Cosmic Mother

Swami Satyananda Saraswati

"I have no nationality, I have no religion, I have no gender, I have no language." These are the words of Devi, they form the definition of Devi. Devi has no religion, gender, nationality or language. Perhaps she does not understand English or Sanskrit or Hindi. She understands only one language: the language of the heart. For Devi, there is no concept of rich and poor; everyone is her child, whether the richest of the rich or the poorest of the poor. If all are children of God, all are children of Devi.

Although most of us are patriarchal, the Cosmic Mother is matriarchal. Mother is the first and God came next. This is what has been written in the *Devi Bhagavat Purana*, one of the epics of Shakti, in the form of Devi Bhagavat. Adi Shakti is the original or primal Mother, who was not born from a womb. We are worshipping that eternal Mother who has no particular form, but every form is her form, just as gold has no particular form, silver has no particular form, earth has no particular form, water has no particular form and air has no particular form, yet every form is their form. Every ornament is the form of gold; every pot is the form of clay. This is enough for us to understand that the Mother has no particular form, which means every form is her form. We should not say that she is formless. She has no particular form, even as clay has no particular form, but every pot is a form of clay. It is her glory we see in the sun and moon, in all forms of life.

Mother is the giver and nourisher of life. She has the power to bless everyone, but she does not punish anyone. God may punish, as the father is known to get angry; however, the mother is full of compassion and forgiveness. She has infinite tolerance. The children may go wrong, even the husband may go wrong, but the mother never goes wrong. The son may turn out to be a bad son, but the mother never turns out to be a bad mother. This is the teaching of Shakta tantra. The mother never punishes, and even if she gives a slap, she does not slap out of anger, she slaps out of love.

We are all servants of the Cosmic Mother. We are not her husband or her father. We are her children and she is our master. We should remember this and feel this.

The Goddess or Devi has hundreds of names and forms. She is known as Sundari, Ambika, Anandi, and so on. She is an auspicious power, destroyer of evil, remover of obstacles, fulfiller of wishes and desires. She also lies dormant at mooladhara chakra in the form of kundalini shakti. From that point she ascends through all the other chakras: swadhisthana, manipura, anahata, vishuddhi, ajna, and reaches sahasrara. Some of the mantras in *Lalita Sahasranaam* describe this process and also refer to the explosion of the *granthis,* or psychic knots, in the sushumna passage. That Shakti, which is universal, exists as energy or power. She does not have her own fixed, visible form. She is manifest in a myriad of forms and vibrations as well as in the formless state. Whatever can be seen in this world: trees, animals, human beings, beasts, birds, earth, soil, stones, rocks, gold, silver, water, air, sun, moon, stars, all these are the manifest forms of Shakti. We are all the manifest forms of our Supreme Mother, just as we are the manifest forms of our biological mother.

That same Shakti is also represented in different cultures and traditions. In the *Guru Granth Sahib,* the holy book of the Sikhs, she is Astuti Bhavani. During my trips to Japan I saw many ancient temples which showed vedic and Buddhist influence. In these temples there were a number of images

of Devi in different forms. Such temples are still found in traditional Japanese towns and villages.

This concept of Devi or Goddess is part of a universal principle, known as Shiva and Shakti, Purusha and Prakriti, yin and yang, ida and pingala, consciousness and energy. Just as electrical wiring must have two poles, positive and negative, in the human body there are also two channels of energy, ida and pingala, and two corresponding nervous systems, the sympathetic and the parasympathetic. The substance you call mind can also be divided into two parts: one is time and the other is space. You will find this duality everywhere; even in bhakti you have *Bhagavan* and *bhakta*, God and devotee. They are complementary to each other; they exist and relate mutually.

In the Shaiva sect this duality is known as Parvati and Parameshwara. In a wedding celebration the bride sits on the left side of the groom. The left side belongs to the female partner, the right side to the male partner. The left side belongs to Parvati, the right side to Shankara. The left side is ida, the right side is pingala, the left side is sympathetic, the right is parasympathetic. The left is minus, the right is plus, the left is space, the right is time. This is the concept of duality that was propounded by the rishis and munis. However, it became difficult for lay people to understand, so they used different symbols, deities and myths to explain it.

If you read and study the *Devi Bhagavat Purana*, there is a chapter which describes in detail the land, the mansion, the palace, the home, the seat and the place of Devi. After hearing about how many rivers, mountains, lakes and gardens there are, and there is a wealth of description, as if the distances are in millions and billions and trillions of miles, one says, "What nonsense it is talking about! There is no such place with trillions, billions and millions of miles on earth." Everything appears to be false. However, this is not the correct approach. We are talking about a time and space which is spiritual, not physical. It can be millions of miles; it can be infinite. It says, "There the Devi is surrounded by her at-

tendant girls." Where is that land the *Devi Bhagavatam* talks about? Where is that place? "Verily," the Purana says, "that is in you." Shankaracharya also spoke about this in *Saundarya Lahari* (v. 9):

> *Maheem moolaadhaare kamapi manipoore hutavaham*
> *Sthitam svaadhishthaane hridi marutamaakaashamupari*
> *Mano'pi bhroomadhye sakalamapi bhittvaa kulapatham*
> *Sahasraare padme saha rahasi patyaa viharase.*

> Having penetrated the earth element of mooladhara, the elements in manipura and swadhisthana, air in the heart, space above that and mind between the eyebrows You, ascending the Kula path of sushumna, play with your consort in the solitude of sahasrara, the thousand-petalled lotus.

In the lotus of sahasrara, live and enjoy with your husband. That is the concept of Devi. That is the concept of Mother.

In Shakta tantra there are many systems for the worship of Shakti, the primal energy, from which the creator as well as creation has come. That is the primary hypothesis in the *Devi Bhagavatam*. Adi Shakti is the first Mother, the first energy. The creator must have been born from someone. The creator is not the original creator; he has also been created. Who can the original creator be but the Mother? The father does not create; it is the mother who creates. Therefore, in Shakta tantra the Mother is considered to be the first creator. In a patriarchal society, God has to be like a father; however, in a matriarchal society, God has to be like a mother. Now the entire world is moving towards a matriarchal system. Everywhere women are gaining more freedom, authority and respect. There is better education, more opportunities and improved status for women. As we move towards a matriarchal society, it is appropriate to worship the Mother Goddess, so that she does not become angry with us.

Many ways have been devised to obtain grace; however, the most powerful amongst them all is the worship of the Divine Mother. Mother is always an embodiment of compassion and

kindness; that is the pure image of mother love. She is the ocean of forgiveness. Whether it is the Divine Mother or my mother, wherever there is mother's energy it is always in the image of love and kindness. However, the most important thing is that she is the embodiment of forgiveness. A child does a lot of naughty things. She may slap him once or twice, but her real form is forgiveness.

Similarly, we are very downtrodden people. We all are full of mischief, passion and ill will. All the weaknesses are there and we have some bad habits. The body is dirty and the mind is also dirty. We speak positively, but the mind is full of poison. We still want to be forgiven, but this pardon we can only get from the Mother. That is why one form of God is that of Mother.

The form of God as Mother is the form that was there at the very beginning of creation. The Divine Mother is the Adya Shakti. She is the Adi Janani of Brahma, Vishnu and Mahesh,

and exists in the heart of all beings. This Devi Shakti is the answer to all mankind's difficulties, poverty and sickness.

Devi is not a goddess; she is a mother. There is a difference between mother and goddess. The mother is she to whom you are closest. The goddess is she whom you have never seen. She is the mother and I am the child. She is full of forgiveness and I am full of mistakes. A child can become a bad child, but a mother can never become a bad mother. A child may become a hopeless child, a disastrous child, but a mother can never become a disastrous mother. She is a mother with tolerance, with forbearance, with eternal forgiveness, with compassion, with love for every child, whether blind or incapacitated, a thief or a criminal.

This is not an abstract approach, nor an academic or philosophical approach; it is a very pragmatic approach. If she is a mother then she must be a mother only. If she is a mother then you have a right to her compassion, to her love, just as every child has a right to demand that from his mother. If she is not a mother, if she is an abstract and formless goddess, then you don't know how to manage her. If she is abstract, then perhaps she has only a psycho-emotional reality for you, not a true reality. The approach of a spiritual aspirant towards God should be like the relationship between a child and a mother; it is the easiest.

Do not take your God away from you. I hope you understand this. Bring Him closer. Of course, if you bring God closest to you then the principle is 'My Father and I are one', *Aham Brahmasmi*, *Analhak*. However, that is not easily digestible. The easiest approach is that, perhaps next to your own self, the closest to you is your mother. That is the concept of Devi, that is the concept of mother and that is the concept of true reality.

We pray to the Mother, "Give us the wisdom to live properly. In whatever condition you keep us it does not matter. Give us the wisdom to face this life. Give us the strength to bear this life." This is what we need. We need the blessings, the protection, the grace and the compassion of Mother.

The Legend of Katyayani

Katyayani is the sixth form of Durga. Hence, the sixth day of Navaratri is dedicated to her. Legend has it that Katyayani was the daughter of Sage Katyayana. He practised austere penance for several years to propitiate the Mother Goddess, with a keen desire to have the goddess in the form of his daughter. The Mother was pleased to accede to his request and was born to him on the fourteenth day of the dark fortnight of the month of Ashwina (September–October).

Elsewhere, in texts like the *Kalika Purana*, it is mentioned that when the high-handedness of the demon Mahishasura crossed every limit, the trinity of Gods: Brahma, Vishnu and Shiva, became infuriated and created a goddess by apportioning some part of their splendour, in order to destroy the demon. The sage Katyayana had the first privilege to worship her, so she was called Katyayani.

Katyayani is first mentioned in the 'Taittiriya Aranyaka', part of the *Krishna Yajurveda*. Her exploits are also described in the *Devi Bhagavata Purana* and *Devi Mahatmyam*.

Katyayani is the daughter form of Durga. She is the epitome of love; however, she will not hesitate to rise up in anger to defend righteousness and dharma. She is ever unfailing in granting the wishes of the devotees. Her form is divine and radiant. Her right upper hand is held in a pose of allaying all fears and the lower one is in a pose of granting boons. In her left upper hand she holds a sword and a lotus flower adorns her left lower hand. Her vehicle is the lion. In yoga

and tantra, Katyayani is ascribed to the ajna chakra, and her blessings are invoked by concentrating on this point.

Another legend tells that the gopis of Vrindavan worshipped this very goddess with a desire to have Sri Krishna as their husband. Goddess Katyayani blessed them and they attained the supreme state of devotion and performed the *maha rasa*, or dance of love with Sri Krishna. In fact, to this day, young girls invoke Mother Katyayani's grace when they wish to obtain a groom of their choice. It is also believed that the hair of Sati fell in Vrindavan and the spot is known as Katyayani Peeth.

गुरु-स्तोत्रम्

अखण्ड-मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 1 ॥

अज्ञान-तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन-शलाकया।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 2 ॥

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुः साक्षात् परंब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 3 ॥

स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरम्।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 4 ॥

चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 5 ॥

सर्वश्रुति-शिरोरत्न विराजित-पदाम्बुजः।
वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 6 ॥

चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरंजनः।
बिन्दुनाद-कलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 7 ॥

ज्ञानशक्ति-समारूढः तत्त्व-माला विभूषितः।
भुक्ति-मुक्ति-प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 8 ॥

अनेक जन्मसम्प्राप्त कर्मबन्ध-विदाहिने।
आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 9 ॥

शोषणं भव-सिन्धोश्च ज्ञापनं सार-संपदः।
गुरोर्पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 10 ॥

न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः।
तत्त्व-ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 11 ॥

मन्नाथः श्री जगन्नाथः मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः।
मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 12 ॥

गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परम-दैवतम्।
गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 13 ॥

ध्यानमूलं गुरोर्मूर्त्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम्।
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ॥ 14 ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ॐ ॥

युधिष्ठिरकृता कामाख्यास्तुतिः

नमस्ते परमेशानि ब्रह्मरूपे सनातनि।
सुरासुरजगद्वन्द्ये कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ 1 ॥

न ते प्रभावं जानन्ति ब्रह्माद्यास्त्रिदशेश्वराः।
प्रसीद जगतामाद्ये कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ 2 ॥

अनादिपरमा विद्या देहिनां देहधारिणी।
त्वमेवासि जगद्वन्द्ये कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ 3 ॥

त्वं बीजं सर्वभूतानां त्वं बुद्धिश्चेतना धृतिः।
त्वं प्रबोधश्च निद्रा च कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ 4 ॥

त्वामाराध्य महेशोऽपि कृतकृत्यं हि मन्यते।
आत्मानं परमात्माऽपि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ 5 ॥

दुर्वृत्तवृत्तसंहर्त्रि पापपुण्यफलप्रदे।
लोकानां तापसंहर्त्रि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ 6 ॥

त्वमेका सर्वलोकानां सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी।
करालवदने कालि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ 7 ॥

प्रपन्नार्तिहरे मातः सुप्रसन्नमुखाम्बुजे।
प्रसीद परमे पूर्णे कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ 8 ॥

त्वामाश्रयन्ति ये भक्त्या यान्ति चाश्रयतां तु ते।
जगतां त्रिजगद्धात्रि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ 9 ॥

शुद्धज्ञानमये पूर्णे प्रकृतिः सृष्टिभाविनी।
त्वमेव मातर्विश्वेशि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ 10 ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ हरिः ॐ॥

द्रौपदीकृता कात्यायनीस्तुतिः

देवी दुर्गे जगन्मातः सर्वरक्षणकारिणि।
प्रसीद त्वत्प्रपन्नानां दुःखदारिद्र्यनाशिनी॥ 1॥

दुष्टस्तम्भिनी विश्वेशि कात्यायनि महेश्वरि।
विश्वमोहिनि विश्वेशे चितिरूपे नमोऽस्तु ते॥ 2॥

महामोहस्वरूपा त्वं शुद्धज्ञानस्वरूपिणी।
ये त्वां स्मरन्ति संसारे ते दुर्गान्निस्तरन्ति हि॥ 3॥

पातिव्रत्यस्वरूपा त्वं साध्वीनां जगदम्बिके।
निस्तारय भयाद्घोराच्छंकरप्राणवल्लभे॥ 4॥

त्वमेव देवि दीनानां सदासि परमा गतिः।
त्वामहं शरणं प्राप्ता त्राहि मां घोरसंकटात्॥ 5॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ हरिः ॐ॥

वैदिक शान्ति मंत्र

ॐ गणानां त्वा गणपतिँ हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नूतिभिस्सीद सादनम्। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि। तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः॥ ऋतँ सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिंगलम्। ऊर्ध्व रेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च। व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्यशिष्यम्। श्री शंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्। तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मत्गुरून्सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम्। नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम्। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने। व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्त्तये नमः। यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

ॐ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

कुमारी-सहस्त्रनामावलिः

ॐ कुमार्यै नमः
ॐ कौशिक्यै नमः
ॐ काल्यै नमः
ॐ कुरुकुल्लायै नमः
ॐ कुलेश्वर्यै नमः
ॐ कनकाभायै नमः
ॐ कांचनाभायै नमः
ॐ कमलायै नमः
ॐ कालकामिन्यै नमः
ॐ कपालिन्यै नमः 10
ॐ कालरूपायै नमः
ॐ कौमार्यै नमः
ॐ कुलपालिकायै नमः
ॐ कान्तायै नमः
ॐ कुमारकान्तायै नमः
ॐ कारणायै नमः
ॐ करिगामिन्यै नमः
ॐ कन्धकान्तायै नमः
ॐ कौलकान्तायै नमः
ॐ कृतकर्म-फलप्रदायै नमः 20
ॐ कार्याकार्यप्रियायै नमः
ॐ कक्षायै नमः
ॐ कंसहन्त्र्यै नमः
ॐ कुरुक्षयायै नमः
ॐ कृष्णकान्तायै नमः
ॐ कालरात्र्यै नमः
ॐ कर्णेषुधारिण्यै नमः
ॐ करायै नमः
ॐ कामहायै नमः
ॐ कपिलायै नमः 30
ॐ कालायै नमः
ॐ कालिकायै नमः
ॐ कुरुकामिन्यै नमः
ॐ कुरुक्षेत्रप्रियायै नमः
ॐ कौलायै नमः
ॐ कुन्त्यै नमः
ॐ कामातुरायै नमः
ॐ कचायै नमः
ॐ कलंजभक्षायै नमः
ॐ कैकेय्यै नमः 40
ॐ काकपुच्छध्वजायै नमः
ॐ कलायै नमः
ॐ कमलायै नमः
ॐ कमलाक्ष्यै नमः
ॐ कमलानन-कामिन्यै नमः
ॐ कामधेनुस्वरूपायै नमः
ॐ कामहायै नमः
ॐ काममर्दिन्यै नमः
ॐ कामदायै नमः
ॐ कामपूज्यायै नमः 50
ॐ कामातीतायै नमः
ॐ कलावत्यै नमः
ॐ कारणाढ्यायै नमः
ॐ कैशोर्यै नमः
ॐ कुशलांगलायै नमः
ॐ कम्बुग्रीवायै नमः
ॐ कृष्णनिभायै नमः
ॐ कामराजप्रियाकृत्यै नमः
ॐ कंकणालंकृतायै नमः
ॐ कंकायै नमः 60

ॐ केवलायै नमः
ॐ काकिन्यै नमः
ॐ किरायै नमः
ॐ किरातिन्यै नमः
ॐ काकभक्षायै नमः
ॐ करालवदनायै नमः
ॐ कृशायै नमः
ॐ केशिन्यै नमः
ॐ केशिहायै नमः
ॐ केशायै नमः 70
ॐ कासाम्बष्ठायै नमः
ॐ करिप्रियायै नमः
ॐ कविनाथस्वरूपायै नमः
ॐ कटुवाण्यै नमः
ॐ कटुस्थितायै नमः
ॐ कोटरायै नमः
ॐ कोटराक्ष्यै नमः
ॐ करनाटकवासिन्यै नमः
ॐ कटकस्थायै नमः
ॐ काष्ठसंस्थायै नमः 80
ॐ कन्दर्पायै नमः
ॐ केतकीप्रियायै नमः
ॐ केलिप्रियायै नमः
ॐ कम्बलस्थायै नमः
ॐ कालदैत्यविनाशिन्यै नमः
ॐ केतकीपुष्प-शोभाढ्यायै नमः
ॐ कर्पूरपूर्ण-जिह्विकायै नमः
ॐ कर्पूराकरायै नमः
ॐ काकोलायै नमः
ॐ कैलासगिरिवासिन्यै नमः 90
ॐ कुशासनस्थायै नमः
ॐ कादम्बायै नमः
ॐ कुञ्जरेश्यै नमः
ॐ कुलाननायै नमः
ॐ कुमारिकायै नमः
ॐ कौलेश्वर्यै नमः
ॐ कामाख्यायै नमः
ॐ खर्बायै नमः
ॐ खड्गधरायै नमः
ॐ खड्गायै नमः 100
ॐ खलहायै नमः
ॐ खलबुद्धिदायै नमः
ॐ खंजनायै नमः
ॐ खररूपायै नमः
ॐ खेलनायै नमः
ॐ खेटककरायै नमः
ॐ खरवाक्यायै नमः
ॐ खरोत्कटायै नमः
ॐ खद्योतचंचलायै नमः
ॐ खेलायै नमः 110
ॐ खद्योतायै नमः
ॐ खगवाहिन्यै नमः
ॐ खेटकस्थायै नमः
ॐ खलाखस्थायै नमः
ॐ खेचर्यै नमः
ॐ खेचरप्रियायै नमः
ॐ खचरायै नमः
ॐ खरप्रेमायै नमः
ॐ खलाढ्यायै नमः
ॐ खचराननायै नमः 120
ॐ खेचरेश्यै नमः
ॐ खरोग्रायै नमः
ॐ खेचरप्रियभाषिण्यै नमः
ॐ खर्जूरासवसंमत्तायै नमः

ॐ खर्जूरफलभोगिन्यै नमः
ॐ खातमध्यस्थितायै नमः
ॐ खातायै नमः
ॐ खाताम्बुपरिपूरिण्यै नमः
ॐ ख्यात्यै नमः
ॐ ख्यातजलानन्दायै नमः 130
ॐ खुलनायै नमः
ॐ खंजनागत्यै नमः
ॐ खल्वायै नमः
ॐ खलतरायै नमः
ॐ खार्यै नमः
ॐ खरोद्वेगनिकृन्तिन्यै नमः
ॐ गगनस्थायै नमः
ॐ गणातीतायै नमः
ॐ गभीरनादिन्यै नमः
ॐ गयायै नमः 140
ॐ गंगायै नमः
ॐ गभीरायै नमः
ॐ गौर्यै नमः
ॐ गणनाथप्रियायै नमः
ॐ गत्यै नमः
ॐ गुरुभक्तायै नमः
ॐ ग्वालिहीनायै नमः
ॐ गेहिन्यै नमः
ॐ गोपिन्यै नमः
ॐ गिरायै नमः 150
ॐ गोगणस्थायै नमः
ॐ गाणपत्यायै नमः
ॐ गिरिजायै नमः
ॐ गिरिपूजितायै नमः
ॐ गिरिकान्तायै नमः
ॐ गणस्थायै नमः
ॐ गिरिकन्यायै नमः
ॐ गणेश्वर्यै नमः
ॐ गाधिराजसुतायै नमः
ॐ ग्रीवायै नमः 160
ॐ गुर्व्यै नमः
ॐ गुर्व्यम्बशांकर्यै नमः
ॐ गन्धर्वकामिन्यै नमः
ॐ गीतायै नमः
ॐ गायत्र्यै नमः
ॐ गुणदायै नमः
ॐ गुणायै नमः
ॐ गुग्गुलुस्थायै नमः
ॐ गुरुपूज्यायै नमः
ॐ गीतानन्दप्रकाशिन्यै नमः 170
ॐ गयासुरप्रियायै नमः
ॐ गेहायै नमः
ॐ गवाक्षजालमध्यगायै नमः
ॐ गुरुकन्यायै नमः
ॐ गुरुपत्न्यै नमः
ॐ गहनायै नमः
ॐ गुरुनागिन्यै नमः
ॐ गुल्फवायुस्थितायै नमः
ॐ गुल्फायै नमः
ॐ गर्दभायै नमः 180
ॐ गर्दभप्रियायै नमः
ॐ गुह्यायै नमः
ॐ गुह्यगणस्थायै नमः
ॐ गरिमायै नमः
ॐ गौरिकायै नमः
ॐ गुदायै नमः
ॐ गुदोर्ध्वस्थायै नमः
ॐ गलितायै नमः

ॐ गणिकायै नमः
ॐ गोलकायै नमः 190
ॐ गलायै नमः
ॐ गान्धर्व्यै नमः
ॐ गाननगर्यै नमः
ॐ गन्धर्वगणपूजितायै नमः
ॐ घोरनादायै नमः
ॐ घोरमुख्यै नमः
ॐ घोरायै नमः
ॐ घर्मनिवारिण्यै नमः
ॐ घनदायै नमः
ॐ घनवर्णायै नमः 200
ॐ घनवाहनवाहनायै नमः
ॐ घर्घरध्वनि-चपलायै नमः
ॐ घोटायै नमः
ॐ घटपट्यै नमः
ॐ घट्यै नमः
ॐ घटितायै नमः
ॐ घटनायै नमः
ॐ घोनायै नमः
ॐ घनरूपायै नमः
ॐ घनेश्वर्यै नमः 210
ॐ घुण्यातीतायै नमः
ॐ घर्घरायै नमः
ॐ घोराननविमोहिन्यै नमः
ॐ घोरनेत्रायै नमः
ॐ घनरुचायै नमः
ॐ घोरभैरवकन्यकायै नमः
ॐ घातायै नमः
ॐ घातकहायै नमः
ॐ घात्यायै नमः
ॐ घ्राणायै नमः 220
ॐ घ्राणेशवायव्यै नमः
ॐ घोरान्धकारसंस्थायै नमः
ॐ घसनायै नमः
ॐ घस्वरायै नमः
ॐ घरायै नमः
ॐ घोटकेस्थायै नमः
ॐ घोटकायै नमः
ॐ घोटकेश्वरवाहनायै नमः
ॐ घननीलमणिश्यामायै नमः
ॐ घर्घरेश्वरकामिन्यै नमः 230
ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थायै नमः
ॐ चतुरायै नमः
ॐ चारुहासिन्यै नमः
ॐ चारुचन्द्रमुख्यै नमः
ॐ चलंगमगतिप्रियायै नमः
ॐ चंचलायै नमः
ॐ चपलायै नमः
ॐ चण्ड्यै नमः
ॐ चेकितानायै नमः
ॐ चरुस्थितायै नमः 240
ॐ चलितायै नमः
ॐ चाननायै नमः
ॐ चार्व्यै नमः
ॐ चारुभ्रमरनादिन्यै नमः
ॐ चौरहायै नमः
ॐ चन्द्रनिलयायै नमः
ॐ चान्द्र्यै नमः
ॐ चन्द्रपुरस्थितायै नमः
ॐ चक्रकौलायै नमः
ॐ चक्ररूपायै नमः 250
ॐ चक्रस्थायै नमः
ॐ चक्रसिद्धिदायै नमः

ॐ चक्रिण्यै नमः
ॐ चक्रहस्तायै नमः
ॐ चक्रनाथकुलप्रियायै नमः
ॐ चक्राभेद्यायै नमः
ॐ चक्रकुलायै नमः
ॐ चक्रमण्डलशोभितायै नमः
ॐ चक्रेश्वरप्रियायै नमः
ॐ चेलायै नमः 260
ॐ चेलाजिनकुशोत्तरायै नमः
ॐ चतुर्वेदस्थितायै नमः
ॐ चण्डायै नमः
ॐ चन्द्रकोटिसुशीतलायै नमः
ॐ चतुर्गुणायै नमः
ॐ चन्द्रवर्णायै नमः
ॐ चातुर्यै नमः
ॐ चतुरप्रियायै नमः
ॐ चक्षुःस्थायै नमः
ॐ चक्षुवसत्यै नमः 270
ॐ चणकायै नमः
ॐ चणकप्रियायै नमः

ॐ चार्वंग्यै नमः
ॐ चारुनिलयायै नमः
ॐ चलदम्बुजलोचनायै नमः
ॐ चर्वरीशायै नमः
ॐ चारुमुख्यै नमः
ॐ चारुदन्तायै नमः
ॐ चरस्थितायै नमः
ॐ चसकस्थासवायै नमः 280
ॐ चेतायै नमः
ॐ चेतःस्थायै नमः
ॐ चैत्रपूजितायै नमः
ॐ चाक्षुष्यै नमः
ॐ चन्द्रमलिन्यै नमः
ॐ चन्द्रहासमणिप्रभायै नमः
ॐ छलस्थायै नमः
ॐ छुद्ररूपायै नमः
ॐ छत्रच्छायायै नमः
ॐ छलस्थितायै नमः 290
ॐ छलज्ञायै नमः
ॐ छेश्वराछायायै नमः

ॐ छायायै नमः
ॐ छिन्नशिवायै नमः
ॐ छलायै नमः
ॐ छत्राचामरशोभाढ्यायै नमः
ॐ छत्रिण्यै नमः
ॐ छत्रधारिण्यै नमः
ॐ छिन्नातीतायै नमः
ॐ छिन्नमस्तायै नमः 300
ॐ छिन्नकेशायै नमः
ॐ छलोद्भवायै नमः
ॐ छलहायै नमः
ॐ छलदायै नमः
ॐ छायायै नमः
ॐ छन्नायै नमः
ॐ छन्नजनप्रियायै नमः
ॐ छलछिन्नायै नमः
ॐ छद्मवत्यै नमः
ॐ छद्मसद्मनिवासिन्यै नमः 310
ॐ छद्मगन्धायै नमः
ॐ छदायै नमः
ॐ छन्नायै नमः
ॐ छद्मवेश्यै नमः
ॐ छकारिकायै नमः
ॐ छगलायै नमः
ॐ छगलामोदरक्तपायै नमः
ॐ छगलण्डेशकन्यायै नमः
ॐ छगलण्डकुमारिकायै नमः
ॐ छुरिकायै नमः 320
ॐ छुरिककरायै नमः
ॐ छुरिकारिनिवाशिन्यै नमः
ॐ छिन्ननाशायै नमः
ॐ छिन्नहस्तायै नमः
ॐ छोणलोलायै नमः
ॐ छलोदर्यै नमः
ॐ छलोद्वेगायै नमः
ॐ छांगबीजमालायै नमः
ॐ छांगवरप्रदायै नमः
ॐ जटिलायै नमः 330
ॐ जठरश्रीदायै नमः
ॐ जरायै नमः
ॐ जज्ञप्रियायै नमः
ॐ जयायै नमः
ॐ जन्तुस्थायै नमः
ॐ जीवजायै नमः
ॐ जीवायै नमः
ॐ जयदायै नमः
ॐ जीवयोगदायै नमः
ॐ जयिन्यै नमः 340
ॐ जामलस्थायै नमः
ॐ जामलोद्भवनायिकायै नमः
ॐ जामलप्रियकन्यायै नमः
ॐ जामलेश्यै नमः
ॐ जवाप्रियायै नमः
ॐ जवाकोटि-समप्रख्यायै नमः
ॐ जवापुष्पप्रियायै नमः
ॐ जनायै नमः
ॐ जलस्थायै नमः
ॐ जगविषयायै नमः 350
ॐ जरातीतायै नमः
ॐ जलस्थितायै नमः
ॐ जीवहायै नमः
ॐ जीवकन्यायै नमः
ॐ जनार्दनकुमारिकायै नमः
ॐ जतुकायै नमः

ॐ जलपूज्यायै नमः
ॐ जगन्नाथादिकामिन्यै नमः
ॐ जीर्णांग्यै नमः
ॐ जीर्णहीनायै नमः 360
ॐ जीमूतात्यन्त-शोभितायै नमः
ॐ जामात्रे नमः
ॐ जयदायै नमः
ॐ ज्येष्ठायै नमः
ॐ जृम्भणास्त्रादिधारिण्यै नमः
ॐ जघन्यायै नमः
ॐ जारजाप्रीतायै नमः
ॐ जगदानन्दवर्द्धिन्यै नमः
ॐ जमलार्जुन-दर्पघ्न्यै नमः
ॐ जमलार्जुनभंजिन्यै नमः 370
ॐ जयित्र्यै नमः
ॐ जगदानन्दायै नमः
ॐ जामलोल्लास-सिद्धिदायै नमः
ॐ जपमालायै नमः
ॐ जाप्यसिद्ध्यै नमः
ॐ जपयज्ञप्रकाशिन्यै नमः
ॐ जाम्बुवत्यै नमः
ॐ जाम्बवतकन्यकायै नमः
ॐ जनवायै नमः
ॐ जपायै नमः 380
ॐ जवाहन्त्र्यै नमः
ॐ जगद्बुद्ध्यै नमः
ॐ जगत्कर्त्रे नमः
ॐ जगद्गत्यै नमः
ॐ जनन्यै नमः
ॐ जीवन्यै नमः
ॐ जायायै नमः
ॐ जगन्मातायै नमः
ॐ जनेश्वर्यै नमः
ॐ झंकलायै नमः 390
ॐ झंकमध्यस्थायै नमः
ॐ झणत्कारस्वरूपिण्यै नमः
ॐ झणत्झणद्वह्निरूपायै नमः
ॐ झननायै नमः
ॐ झन्दरीश्वर्यै नमः
ॐ झटिताक्षायै नमः
ॐ झरायै नमः
ॐ झंझायै नमः
ॐ झर्झरायै नमः
ॐ झरकन्यकायै नमः 400
ॐ झणत्कार्यै नमः
ॐ झनायै नमः
ॐ झन्नायै नमः
ॐ झकारमालयावृतायै नमः
ॐ झंकर्यै नमः
ॐ झर्झर्यै नमः
ॐ झल्ल्यै नमः
ॐ झल्वेश्वरनिवासिन्यै नमः
ॐ ञकार्यै नमः
ॐ ञकिरात्यै नमः 410
ॐ ञकारबीजमालिन्यै नमः
ॐ ञनयोऽन्तायै नमः
ॐ ञकारान्तायै नमः
ॐ ञकारपरमेश्वर्यै नमः
ॐ ञान्तबीजपुटाकारायै नमः
ॐ ञेकलायै नमः
ॐ ञैकगामिन्यै नमः
ॐ ञैकनेलायै नमः
ॐ ञस्वरूपायै नमः
ॐ ञहारायै नमः 420

ॐ ञहरीतक्यै नमः
ॐ टुन्टुन्यै नमः
ॐ टंकहस्तायै नमः
ॐ टान्तवर्गायै नमः
ॐ टलावत्यै नमः
ॐ टपलायै नमः
ॐ टापबालाख्यायै नमः
ॐ टंकारध्वनिरूपिण्यै नमः
ॐ टलात्यै नमः
ॐ टाक्षरातीतायै नमः 430
ॐ टित्कारादिकुमारिकायै नमः
ॐ टंकास्त्रधारिण्यै नमः
ॐ टानायै नमः
ॐ टामोटार्णलभाषिण्यै नमः
ॐ टंकारनिधनायै नमः
ॐ टाकायै नमः
ॐ टंकारणविमोहिन्यै नमः
ॐ टंकारध्वनिमोहायै नमः
ॐ टिटिखेचरनादिन्यै नमः
ॐ ठठंकार्यै नमः 440
ॐ ठाठरूपायै नमः
ॐ ठकारबीजकारणायै नमः
ॐ डमरूप्रियवाद्यायै नमः
ॐ डामरस्थायै नमः
ॐ डबीजिकायै नमः
ॐ डान्तवर्गायै नमः
ॐ डमरुकायै नमः
ॐ डरस्थायै नमः
ॐ डोरडामरायै नमः
ॐ डवर्गतायै नमः 450
ॐ डलातीतायै नमः
ॐ डकारकेश्वर्यै नमः
ॐ डुतायै नमः
ॐ ढार्द्धनारीश्वरायै नमः
ॐ ढामायै नमः
ॐ ढक्कार्यै नमः
ॐ ढलनायै नमः
ॐ ढलायै नमः
ॐ ढकेस्थायै नमः
ॐ ढेश्वरसुतायै नमः 460
ॐ ढेमनाभावायै नमः
ॐ ढोननायै नमः
ॐ णोमाकान्तेश्वर्यै नमः
ॐ णान्तवर्गस्थायै नमः
ॐ णतुनावत्यै नमः
ॐ णनोमायै नमः
ॐ णांककल्याण्यै नमः
ॐ णाक्षवीणाक्षबीजिकायै नमः
ॐ तुलस्यै नमः
ॐ तन्तुसूक्ष्माख्यायै नमः 470
ॐ तारल्यायै नमः
ॐ तैलगन्धिकायै नमः
ॐ तपस्यायै नमः
ॐ तापससुतायै नमः
ॐ तारिण्यै नमः
ॐ तरुण्यै नमः
ॐ तलायै नमः
ॐ तन्त्रस्थायै नमः
ॐ तारकब्रह्मस्वरूपायै नमः
ॐ तन्तुमध्यगायै नमः 480
ॐ तालभक्षायै नमः
ॐ त्रिधामूर्त्यै नमः
ॐ तारकायै नमः
ॐ तैलभक्षिकायै नमः

ॐ तारोग्रायै नमः
ॐ तालमालायै नमः
ॐ तकरायै नमः
ॐ तिन्तिडीप्रियायै नमः
ॐ तपसे नमः
ॐ तालसन्दर्भायै नमः 490
ॐ तर्जयन्त्यै नमः
ॐ तोकाचारायै नमः
ॐ तलोद्वेगायै नमः
ॐ तक्षकायै नमः
ॐ तक्षकप्रियायै नमः
ॐ तक्षकालंकृतायै नमः
ॐ तोषायै नमः
ॐ तावद्रूपायै नमः
ॐ तलप्रियायै नमः
ॐ तलास्त्रधारिण्यै नमः 500
ॐ तापायै नमः
ॐ तपसां फलदायिन्यै नमः
ॐ तलप्रहारनिरतायै नमः
ॐ तलारिगणनाशिन्यै नमः
ॐ तूलायै नमः
ॐ तौल्यै नमः
ॐ तोलकायै नमः
ॐ तलस्थायै नमः
ॐ तलपालिकायै नमः
ॐ तरुणायै नमः 510
ॐ तप्तबुद्धिस्थायै नमः
ॐ तप्तोग्रधारिण्यै नमः
ॐ तपायै नमः
ॐ तन्त्रप्रकाशकरण्यै नमः
ॐ तन्त्रार्थदायिन्यै नमः
ॐ तुषायै नमः

ॐ तुषारकिरणांग्यै नमः
ॐ तुषारांशुसमप्रभायै नमः
ॐ तैलमार्गाभिसूतायै नमः
ॐ तन्त्रसिद्धिफलप्रदायै नमः 520
ॐ ताम्रपर्णायै नमः
ॐ ताम्रकेशायै नमः
ॐ ताम्रपात्रप्रियायै नमः
ॐ तमायै नमः
ॐ तमोगुणप्रियायै नमः
ॐ तोलायै नमः
ॐ तक्षकारिनिवारिण्यै नमः
ॐ तोषयुक्तायै नमः
ॐ तमायाच्यै नमः
ॐ तमषोढेश्वरप्रियायै नमः 530
ॐ तुलनायै नमः
ॐ तुल्यरुचिरायै नमः
ॐ तुल्यबुद्ध्यै नमः
ॐ त्रिधामत्यै नमः
ॐ तक्रभक्षायै नमः
ॐ तालसिद्ध्यै नमः
ॐ तत्रस्थायै नमः
ॐ तत्रगामिन्यै नमः
ॐ तलयायै नमः
ॐ तैलभायै नमः 540
ॐ ताल्यै नमः
ॐ तन्त्रगोपनतत्परायै नमः
ॐ तन्त्रमन्त्रप्रकाशायै नमः
ॐ त्रिशरेणुस्वरूपिण्यै नमः
ॐ त्रिंशदर्थप्रियायै नमः
ॐ तुष्टायै नमः
ॐ तुष्ट्यै नमः
ॐ तुष्टजनप्रियायै नमः

ॐ थकारकूटदण्डीशायै नमः
ॐ थदण्डीशप्रियाऽथवायै नमः 550
ॐ थकाराक्षररूढांग्यै नमः
ॐ थान्तवर्गायै नमः
ॐ थकारिकायै नमः
ॐ थान्तायै नमः
ॐ थमीश्वर्यै नमः
ॐ थाकायै नमः
ॐ थकारबीजमालिन्यै नमः
ॐ दक्षदामप्रियायै नमः
ॐ दोषायै नमः
ॐ दोषजालवनाश्रितायै नमः 560
ॐ दशायै नमः
ॐ दशनघोरायै नमः
ॐ देव्यै नमः
ॐ दासप्रियायै नमः
ॐ दयायै नमः
ॐ दैत्यहन्त्रीपरायै नमः
ॐ दैत्यायै नमः
ॐ दैत्यानां मर्दिन्यै नमः
ॐ दिशायै नमः
ॐ दान्तायै नमः 570
ॐ दान्तप्रियायै नमः
ॐ दासायै नमः
ॐ दामनायै नमः
ॐ दीर्घकेशिकायै नमः
ॐ दशनायै नमः
ॐ दरीग्रहनिवासिन्यै नमः
ॐ देवमातायै नमः
ॐ दुर्लभायै नमः
ॐ दीर्घांगायै नमः
ॐ दासकन्यकायै नमः 580
ॐ दशनश्र्यै नमः
ॐ दीर्घनेत्रायै नमः

ॐ दीर्घनासायै नमः
ॐ दोषहायै नमः
ॐ दमयन्त्यै नमः
ॐ दलस्थायै नमः
ॐ द्वेष्यहन्त्र्यै नमः
ॐ दशस्थितायै नमः
ॐ दैशेषिकायै नमः
ॐ दिशिगतायै नमः 590
ॐ दशनास्त्रविनाशिन्यै नमः
ॐ दारिद्र्यहायै नमः
ॐ दरिद्रस्थायै नमः
ॐ दरिद्रधनदायिन्यै नमः
ॐ दन्तुरायै नमः
ॐ देशभाषायै नमः
ॐ देशस्थायै नमः
ॐ देशनायिकायै नमः
ॐ द्वेषरूपायै नमः
ॐ द्वेषहन्त्र्यै नमः 600
ॐ द्वेषारिगणमोहिन्यै नमः
ॐ दामोदरस्थायै नमः
ॐ दलनायै नमः
ॐ दलानां बलदायिन्यै नमः
ॐ दिग्दर्शनायै नमः
ॐ दर्शनस्थायै नमः
ॐ दर्शनप्रियवादिन्यै नमः
ॐ दामोदरप्रियायै नमः
ॐ दान्तायै नमः
ॐ दामोदरकलेवरायै नमः 610
ॐ द्राविण्यै नमः
ॐ द्रविण्यै नमः
ॐ दक्षायै नमः
ॐ दक्षकन्यायै नमः
ॐ दलदृढायै नमः
ॐ दृढासनायै नमः
ॐ दासशक्त्यै नमः
ॐ द्वन्द्वयुद्धप्रकाशिन्यै नमः
ॐ दधिप्रियायै नमः
ॐ दधिस्थायै नमः 620
ॐ दधिमंगलकारिण्यै नमः
ॐ दर्पहायै नमः
ॐ दर्पदायै नमः
ॐ दृप्तायै नमः
ॐ दर्भपुण्यप्रियायै नमः
ॐ दध्यै नमः
ॐ दर्भस्थायै नमः
ॐ द्रुपदसुतायै नमः
ॐ द्रौपद्यै नमः
ॐ द्रुपदप्रियायै नमः 630
ॐ धर्मचिन्तायै नमः
ॐ धनाध्यक्षायै नमः
ॐ धनेश्वरवरप्रदायै नमः
ॐ धनहायै नमः
ॐ धनदायै नमः
ॐ धन्व्यै नमः
ॐ धनुर्हस्तायै नमः
ॐ धनुप्रियायै नमः
ॐ धरण्यै नमः
ॐ धैर्यरूपायै नमः 640
ॐ धनस्थायै नमः
ॐ धनमोहिन्यै नमः
ॐ धोरायै नमः
ॐ धीरप्रियाधारायै नमः
ॐ धराधारणतत्परायै नमः
ॐ धान्यदायै नमः

ॐ धान्यबीजायै नमः
ॐ धर्माधर्मस्वरूपिण्यै नमः
ॐ धारायै नमः
ॐ धरस्थायै नमः 650
ॐ धन्यायै नमः
ॐ धर्मपुंजनिवासिन्यै नमः
ॐ धनाढ्य-प्रियकन्यायै नमः
ॐ धन्यलोक-निषेवितायै नमः
ॐ धर्मार्थकाममोक्षांग्यै नमः
ॐ धर्मार्थकाममोक्षदायै नमः
ॐ धराधरायै नमः
ॐ धुरोणायै नमः
ॐ धवलायै नमः
ॐ धवलामुख्यै नमः 660
ॐ धरायै नमः
ॐ धामरूपायै नमः
ॐ ध्रुवायै नमः
ॐ ध्रौव्यायै नमः
ॐ ध्रुवप्रियायै नमः
ॐ धनेश्यै नमः
ॐ धारणाख्यायै नमः
ॐ धर्मनिन्दाविनाशिन्यै नमः
ॐ धर्मतेजोमय्यै नमः
ॐ धर्म्यायै नमः 670
ॐ धैर्याग्रभर्ग-मोहिन्यै नमः
ॐ धारणायै नमः
ॐ धौतवसनायै नमः
ॐ धत्तूरफलभोगिन्यै नमः
ॐ नारायण्यै नमः
ॐ नरेन्द्रस्थायै नमः
ॐ नारायणकलेवरायै नमः
ॐ नरनारायणप्रीतायै नमः
ॐ नीतायै नमः
ॐ नयनमोहितायै नमः 680
ॐ नित्यायै नमः
ॐ नापितकन्यायै नमः
ॐ नयनस्थायै नमः
ॐ नरप्रियायै नमः
ॐ नाम्न्यै नमः
ॐ नामप्रियायै नमः
ॐ नारायै नमः
ॐ नारायणसुतायै नमः
ॐ नरायै नमः
ॐ नवीननायकप्रीतायै नमः 690
ॐ नव्यायै नमः
ॐ नवफलप्रियायै नमः
ॐ नवीनकुसुमप्रीतायै नमः
ॐ नवीनायै नमः
ॐ नीरजानुजायै नमः
ॐ नार्यै नमः
ॐ निम्बस्थितानन्दायै नमः
ॐ नन्दिन्यै नमः
ॐ नन्दकारिकायै नमः
ॐ नवपुष्पमहाप्रीतायै नमः 700
ॐ नवपुष्पसुगन्धिकायै नमः
ॐ नन्दनस्थायै नमः
ॐ नन्दकन्यायै नमः
ॐ नन्दमोक्षप्रदायिन्यै नमः
ॐ नमितायै नमः
ॐ नामभेदायै नमः
ॐ नाम्नार्त्तवनमोहिन्यै नमः
ॐ नवबुद्धिप्रियानेकायै नमः
ॐ नाकस्थायै नमः
ॐ नामकन्यकायै नमः 710

ॐ निन्दाहीनायै नमः
ॐ नवोल्लासायै नमः
ॐ नाकस्थानप्रदायिन्यै नमः
ॐ निम्बवृक्षस्थितायै नमः
ॐ निम्बायै नमः
ॐ नानावृक्षनिवासिन्यै नमः
ॐ नाश्यातीतायै नमः
ॐ नीलवर्णायै नमः
ॐ नीलायै नमः
ॐ नीलसरस्वत्यै नमः 720
ॐ नभःस्थायै नमः
ॐ नायकप्रीतायै नमः
ॐ नायकप्रियकामिन्यै नमः
ॐ नैववर्णायै नमः
ॐ निराहारायै नमः
ॐ निरोहायै नमः
ॐ निरजप्रियायै नमः
ॐ निम्ननाभि-प्रियाकारायै नमः
ॐ नरेन्द्रहस्तपूजितायै नमः
ॐ नलस्थितायै नमः 730
ॐ नलप्रीतायै नमः
ॐ नलराजकुमारिकायै नमः
ॐ परेश्वर्यै नमः
ॐ परानन्दायै नमः
ॐ परापरविभेदिकायै नमः
ॐ परमायै नमः
ॐ परचक्रस्थायै नमः
ॐ पार्वत्यै नमः
ॐ पर्वतप्रियायै नमः
ॐ परमेश्यै नमः 740
ॐ पर्वमालायै नमः
ॐ पुष्पमाल्यप्रियायै नमः
ॐ परापरायै नमः
ॐ प्रियायै नमः
ॐ प्रीतिदात्र्यै नमः
ॐ प्रीत्यै नमः
ॐ प्रथमकामिन्यै नमः
ॐ प्रथमायै नमः
ॐ प्रीतायै नमः
ॐ पुष्पगन्धप्रियायै नमः 750
ॐ परायै नमः
ॐ पौष्ष्यै नमः
ॐ पानरतायै नमः
ॐ पीनायै नमः
ॐ पीनस्तन-सुशोभनायै नमः
ॐ परमानरतायै नमः
ॐ पुंसां पाशहस्तायै नमः
ॐ पशुप्रियायै नमः
ॐ पललानन्द-रसिकायै नमः
ॐ पलालधूमरूपिण्यै नमः 760
ॐ पलाशपुष्प-संकाशायै नमः
ॐ पलाशपुष्प-मालिन्यै नमः
ॐ प्रेमभूतायै नमः
ॐ पद्ममुख्यै नमः
ॐ पद्मरागसुमालिन्यै नमः
ॐ पद्ममालायै नमः
ॐ पापहरायै नमः
ॐ पतिप्रेमविलासिन्यै नमः
ॐ पंचानन-मनोहार्यै नमः
ॐ पंचवक्त्र-प्रकाशिन्यै नमः 770
ॐ फलमूलाशनायै नमः
ॐ फाल्यै नमः
ॐ फलदायै नमः
ॐ फाल्गुनप्रियायै नमः

ॐ फलनाथप्रियायै नमः
ॐ फल्ल्यै नमः
ॐ फल्गुकन्यायै नमः
ॐ फलोन्मुख्यै नमः
ॐ फेत्कारीतन्त्रमुख्यायै नमः
ॐ फेत्कारगणपूजितायै नमः 780
ॐ फेरव्यै नमः
ॐ फेरवसुतायै नमः
ॐ फलभोगोद्भवायै नमः
ॐ फलायै नमः
ॐ फलप्रियायै नमः
ॐ फलाशक्तायै नमः
ॐ फाल्गुनानन्द-दायिन्यै नमः
ॐ फालभोगोत्तरायै नमः
ॐ फेलायै नमः
ॐ फुलाम्भोजनिवासिन्यै नमः 790
ॐ वसुदेवगृहस्थायै नमः
ॐ वासव्यै नमः
ॐ वीरपूजितायै नमः
ॐ विषभक्षायै नमः
ॐ बुधसुतायै नमः
ॐ ब्लुंकार्यै नमः
ॐ ब्लूवरप्रदायै नमः
ॐ ब्राह्म्यै नमः
ॐ बृहस्पतिसुतायै नमः
ॐ वाचस्पतिवरप्रदायै नमः 800
ॐ वेदाचारायै नमः
ॐ वेद्यपरायै नमः
ॐ व्यास-वक्त्रस्थितायै नमः
ॐ विभायै नमः
ॐ बोधज्ञायै नमः
ॐ वौषडाख्यायै नमः
ॐ वंशीवंदनपूजितायै नमः
ॐ वज्रकान्तायै नमः
ॐ वज्रगत्यै नमः
ॐ बदर्यै नमः 810
ॐ वंशविवर्द्धिन्यै नमः
ॐ भारत्यै नमः
ॐ भवरश्रीदायै नमः
ॐ भवपत्न्यै नमः
ॐ भवात्मजायै नमः
ॐ भवान्यै नमः
ॐ भाविन्यै नमः
ॐ भीमायै नमः
ॐ भिषग्भार्यायै नमः
ॐ भुवि स्थितायै नमः 820
ॐ भूर्भुवःस्वःस्वरूपायै नमः
ॐ भृशार्त्तायै नमः
ॐ भेकनादिन्यै नमः
ॐ भौत्यै नमः
ॐ भंगप्रियायै नमः
ॐ भंगभंगहायै नमः
ॐ भंगहारिण्यै नमः
ॐ भर्तायै नमः
ॐ भगवत्यै नमः
ॐ भाग्यायै नमः 830
ॐ भगीरथनमस्कृतायै नमः
ॐ भगमालायै नमः
ॐ भूतनाथेश्वर्यै नमः
ॐ भार्गवपूजितायै नमः
ॐ भृगुवंशायै नमः
ॐ भीतिहरायै नमः
ॐ भूम्यै नमः
ॐ भुजगहारिण्यै नमः

ॐ भालचन्द्रायै नम:
ॐ भल्वबालायै नम: 840
ॐ भवभूत्यै नम:
ॐ भैरव्यै नम:
ॐ मकरस्थायै नम:
ॐ मत्तगत्यै नम:
ॐ मदमत्तायै नम:
ॐ मदप्रियायै नम:
ॐ मदिराष्टादशभुजायै नम:
ॐ मदिरायै नम:
ॐ मत्तगामिन्यै नम:
ॐ मदिरासिद्धिदायै नम: 850
ॐ मध्यायै नम:
ॐ मदान्तर्गतिसिद्धिदायै नम:
ॐ मीनभक्षायै नम:
ॐ मीनरूपायै नम:
ॐ मुद्रायै नम:
ॐ मुद्गप्रियागत्यै नम:
ॐ मुषलायै नम:
ॐ मुक्तिदायै नम:
ॐ मूर्त्तायै नम:
ॐ मूकीकरणतत्परायै नम: 860
ॐ मृषार्त्तायै नम:
ॐ मृगतृष्णायै नम:
ॐ मेषभक्षण-तत्परायै नम:
ॐ मैथुनानन्दसिद्ध्यै नम:
ॐ मैथुनानलसिद्धिदायै नम:
ॐ महालक्ष्म्यै नम:
ॐ महेन्द्रपीठनायिकायै नम:
ॐ मन:स्थायै नम:
ॐ माधव्यै नम:
ॐ मुख्यायै नम: 870
ॐ महादेवमनोरमायै नम:
ॐ यशोदायै नम:
ॐ याचनायै नम:
ॐ यास्यायै नम:
ॐ यमराजप्रियायै नम:
ॐ यमायै नम:
ॐ यशोराशिविभूषांग्यै नम:
ॐ यतिप्रेमकलावत्यै नम:
ॐ रमण्यै नम:
ॐ रामपत्न्यै नम: 880
ॐ रिपुहायै नम:
ॐ रीतिमध्यगायै नम:
ॐ रुद्राण्यै नम:
ॐ रूपदायै नम:
ॐ रूपायै नम:
ॐ रूपसुन्दरधारिण्यै नम:
ॐ रेत:स्थायै नम:
ॐ रेतसप्रीतायै नम:
ॐ रेत:स्थाननिवासिन्यै नम:
ॐ रेन्द्रादेवसुतारेदायै नम: 890
ॐ रिपुवर्गान्तकप्रियायै नम:
ॐ रोमावलीन्द्रजनन्यै नम:
ॐ रोमकूप-जगत्पत्यै नम:
ॐ रौप्यवर्णायै नम:
ॐ रौद्रवर्णायै नम:
ॐ रौप्यालंकारभूषणायै नम:
ॐ रंगिणायै नम:
ॐ रंगरागस्थायै नम:
ॐ रणवह्निकुलेश्वर्यै नम:
ॐ रक्तभक्षायै नम: 900
ॐ रक्तवर्णायै नम:
ॐ लक्ष्म्यै नम:

ॐ लांगलहस्तायै नमः
ॐ लांगल्यै कुलकामिन्यै नमः
ॐ लिपिरूपायै नमः
ॐ लीढपादायै नमः
ॐ लतातन्तुस्वरूपिण्यै नमः
ॐ लिम्पत्यै नमः
ॐ लेलिहायै नमः
ॐ लोलायै नमः 910
ॐ लोमशप्रियसिद्धिदायै नमः
ॐ लौकिक्यै नमः
ॐ लौकिकीसिद्ध्यै नमः
ॐ लंकानाथ-कुमारिकायै नमः
ॐ लक्ष्मणायै नमः
ॐ लक्ष्मीहीनायै नमः
ॐ लप्रियायै नमः
ॐ लार्णमध्यगायै नमः
ॐ विवसायै नमः
ॐ वसनावेशायै नमः 920
ॐ विवस्यकुलकन्यकायै नमः
ॐ वातस्थायै नमः
ॐ वातरूपायै नमः
ॐ वेलमध्यनिवासिन्यै नमः
ॐ विभूतिदायै नमः
ॐ विन्ध्यवासिन्यै नमः
ॐ श्मशानभूमिमध्यस्थायै नमः
ॐ श्मशानसाधनप्रियायै नमः
ॐ शवस्था परसिद्ध्यर्थ्यै नमः
ॐ शववक्षस्यै नमः 930
ॐ शोभितायै नमः
ॐ शरणागतपाल्यायै नमः
ॐ शिवकन्यायै नमः
ॐ शिवप्रियायै नमः
ॐ शारदायै नमः
ॐ षट्चक्रभेदिन्यै नमः
ॐ षोढान्यासजाल-दृढाननायै नमः
ॐ सन्ध्यायै नमः
ॐ सरस्वत्यै नमः
ॐ सूक्ष्मायै नमः 940
ॐ सूर्यगायै नमः
ॐ सत्यै नमः
ॐ सुतुण्डायै नमः
ॐ स्वरबीजान्तायै नमः
ॐ सिद्धिदात्र्यै नमः
ॐ हरिप्रियायै नमः
ॐ हरहालालावण्यस्थायै नमः
ॐ हरिवेशादिसिद्धिदायै नमः
ॐ क्षमायै नमः
ॐ क्षुधायै नमः 950
ॐ क्षेत्रज्ञायै नमः
ॐ क्षाराम्लतिक्त-मध्यगायै नमः
ॐ अम्बिकायै नमः
ॐ अपराजितायै नमः
ॐ आद्यायै नमः
ॐ इन्द्रप्रियायै नमः
ॐ ईशायै नमः
ॐ उमायै नमः
ॐ ऊढायै नमः
ॐ ऋतुप्रियायै नमः 960
ॐ एकादशी-व्रतस्थायै नमः
ॐ ऐन्द्र्यै नमः
ॐ ओषधिसिद्धिदायै नमः
ॐ औपकार्यै नमः
ॐ अंशरूपायै नमः
ॐ अस्त्रबीजप्रकाशिन्यै नमः

ॐ दुर्गायै नमः
ॐ दुर्गार्तिशमन्यै नमः
ॐ दुर्गापद्विनिवारिण्यै नमः
ॐ दुर्गमच्छेदिन्यै नमः 970
ॐ दुर्गसाधिन्यै नमः
ॐ दुर्गनाशिन्यै नमः
ॐ दुर्गतोद्धारिण्यै नमः
ॐ दुर्गनिहन्त्र्यै नमः
ॐ दुर्गमापहायै नमः
ॐ दुर्गमज्ञानदायै नमः
ॐ दुर्गदैत्यलोकदवानलायै नमः
ॐ दुर्गमायै नमः
ॐ दुर्गमालोकायै नमः
ॐ दुर्गमात्मस्वरूपिण्यै नमः 980
ॐ दुर्गमार्गप्रदायै नमः
ॐ दुर्गमविद्यायै नमः
ॐ दुर्गमाश्रितायै नमः
ॐ दुर्गमज्ञानसंस्थानायै नमः
ॐ दुर्गमध्यानभासिन्यै नमः
ॐ दुर्गमोहायै नमः
ॐ दुर्गमगायै नमः
ॐ दुर्गमार्थस्वरूपिण्यै नमः
ॐ दुर्गमासुरसंहन्त्र्यै नमः
ॐ दुर्गमायुधधारिण्यै नमः 990
ॐ दुर्गमांग्यै नमः
ॐ दुर्गमतायै नमः
ॐ दुर्गम्यायै नमः
ॐ दुर्गमेश्वर्यै नमः
ॐ दुर्गभीमायै नमः
ॐ दुर्गभामायै नमः
ॐ दुर्गभायै नमः
ॐ दुर्गदारिण्यै नमः
ॐ कात्यायन्यै नमः
ॐ कन्याकुमार्यै नमः 1000

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ॐ ॥

पूर्णाहुति

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ॐ॥

सत्यानन्द गायत्री

ॐ परमहंसावधूताय विद्महे सत्यानन्दाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ॐ॥

देवीरहस्य-तन्त्रोक्तं श्री दुर्गाकवचेश्वरम्

ॐ मे पातु शिरो दुर्गा ह्रीं मे पातु ललाटकम्।
दुं नेत्रेऽष्टाक्षरा पातु चक्री पातु श्रुती मम॥ 1 ॥

मुखं गण्डौ च मे पातु देवेशी रक्तकुण्डला।
वायुर्नासां सदा पातु रक्तबीजनिषूदिनी॥ 2 ॥

लवणं पातु मे चौष्ठौ चामुण्डा चण्डघातिनी।
भेकी बीजं सदा पातु दन्तान्मे रक्तदन्तिका॥ 3 ॥

ॐ ह्रीं श्रीं पातु मे कण्ठं नीलकण्ठांकवासिनी।
ॐ ऐं क्लीं पातु मे स्कन्धौ स्कन्दमाता महेश्वरी॥ 4 ॥

ॐ सौः क्लीं मे पातु बाहू देवेशी बगलामुखी।
ऐं श्रीं ह्रीं पातु मे हस्तौ शिवाशतनिनादिनी॥ 5 ॥

सौः ऐं ह्रीं पातु मे वक्षो देवता विन्ध्यवासिनी।
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पातु कुक्षिं मम मातंगिनी परा॥ 6 ॥

श्रीं ह्रीं ऐं पातु मे पार्श्वौ हिमाचलनिवासिनी।
ॐ स्त्रीं हूं ऐं पातु पृष्ठं मम दुर्गतिहारिणी॥ 7 ॥

ॐ क्रीं हूं पातु मे नाभिं देवी नारायणी सदा।
ॐ ऐं क्लीं सौः सदा पातु कटिं कात्यायनी मम॥ 8 ॥

ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं पातु शिश्नं देवी श्रीभगमालिनी।
ऐं सौः क्लीं सौः पातु गुह्यं गुह्यकेश्वरपूजिता॥ 9 ॥

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्सौः पायादूरू मम मनोन्मना।
ॐ जुं सः सौः पातु जानू जगदीश्वरपूजिता॥ 10 ॥

ॐ ऐं क्लीं मे पातु जंघे मेरुपर्वतवासिनी।
ॐ ह्रीं श्रीं गीं सदा पातु गुल्फौ मम गणेश्वरी॥ 11 ॥

ॐ ह्रीं दुं पातु मे पादौ पार्वती षोडशाक्षरी।
पूर्वे मां पातु ब्रह्माणी वह्नौ मां वैष्णवी तथा॥ 12 ॥

दक्षिणे चण्डिका पातु नैर्ऋत्ये नारसिंहिका।
पश्चिमे पातु वाराही वायव्ये माऽपराजिता॥ 13॥

उत्तरे पातु कौमारी चैशान्यां शाम्भवी तथा।
ऊर्ध्वं दुर्गा सदा पातु पात्वधस्ताच्छिवा सदा॥ 14॥

प्रभाते त्रिपुरा पातु मध्याह्ने मां महेश्वरी।
सायं सरस्वती पातु निशीथे छिन्नमस्तका॥ 15॥

निशान्ते भैरवी पातु सर्वदा भद्रकालिका।
अग्नेरम्बा च मां पातु जलान्मां जगदम्बिका॥ 16॥

वायोर्मां पातु वाग्देवी वनाद् वनजलोचना।
सिंहात् सिंहासना पातु सर्पात् सर्पान्तकासना॥ 17॥

रोगान्मां राजमातंगी भूताद् भूतेशवल्लभा।
यक्षेभ्यो यक्षिणी पातु रक्षोभ्यो राक्षसान्तका॥ 18॥

भूतप्रेतपिशाचेभ्यः सुमुखी पातु मां सदा।
सर्वत्र सर्वदा पातु ॐ ह्रीं दुर्गा नवाक्षरा॥ 19॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ॐ॥

आदित्य-हृदयम्

राम राम महाबाहो श्रृणु गुह्यं सनातनम्।
येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे ॥ 1 ॥

आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्।
जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम् ॥ 2 ॥

सर्वमंगल-माङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम्।
चिन्ताशोक-प्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम् ॥ 3 ॥

रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्।
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् ॥ 4 ॥

सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः।
एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः ॥ 5 ॥

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः।
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः ॥ 6 ॥

पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः।
वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥ 7 ॥

आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्।
सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः ॥ 8 ॥

हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्।
तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्त्तण्ड अंशुमान् ॥ 9 ॥

हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः।
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः ॥ 10 ॥

व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुस्सामपारगः।
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवंगमः ॥ 11 ॥

आतपी मण्डली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः।
कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः ॥ 12 ॥

नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः।
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तुते ॥ 13 ॥

नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः।
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ 14 ॥

जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः।
नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः ॥ 15 ॥

नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः।
नमः पद्मप्रबोधाय मार्त्तण्डाय नमो नमः ॥ 16 ॥

ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे।
भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥ 17 ॥

तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने।
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ 18 ॥

तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे।
नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥ 19 ॥

नाशयत्येष वै भूतं तदेव सृजति प्रभुः।
पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥ 20 ॥

एष सुप्तेषु जागर्त्ति भूतेषु परिनिष्ठितः।
एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् ॥ 21 ॥

देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च।
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः ॥ 22 ॥

एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च।
कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव ॥ 23 ॥

पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्।
एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ 24 ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ॐ ॥

मृतसञ्जीवनकवचम्

एवमाराध्य गौरीशं देवं मृत्युञ्जयेश्वरम्।
मृतसञ्जीवनं नाम कवचं प्रजपेत् सदा ॥ 1 ॥
सारात् सारतरं पुण्यं गुह्याद् गुह्यतरं शुभम्।
महादेवस्य कवचं मृतसञ्जीवनाभिधम् ॥ 2 ॥
समाहितमना भूत्वा शृणुष्व कवचं शुभम्।
श्रुत्वैतद् दिव्यकवचं रहस्यं कुरु सर्वदा ॥ 3 ॥
जराभयकरो यज्वा सर्वदेवनिषेवितः।
मृत्युञ्जयो महादेवः प्राच्यां मां पातु सर्वदा ॥ 4 ॥
दधानः शक्तिमभयां त्रिमुखः षड्भुजः प्रभुः।
सदाशिवोऽग्निरूपी मामाग्नेय्यां पातु सर्वदा ॥ 5 ॥
अष्टादशभुजोपेतो दण्डाभयकरो विभुः।
यमरूपी महादेवो दक्षिणस्यां सदाऽवतु ॥ 6 ॥
खड्गाभयकरो धीरो रक्षोगणनिषेवितः।
रक्षोरूपी महेशो मां नैर्ऋत्यां सर्वदाऽवतु ॥ 7 ॥
पाशाभयभुजः सर्वरत्नाकरनिषेवितः।
वरुणात्मा महादेवः पश्चिमे मां सदाऽवतु ॥ 8 ॥
गदाभयकरः प्राणनायकः सर्वदागतिः।
वायव्यां मारुतात्मा मां शंकरः पातु सर्वदा ॥ 9 ॥
शंखाभयकरस्थो मां नायकः परमेश्वरः।
सर्वात्मान्तरदिग्भागे पातु मां शंकरः प्रभुः ॥ 10 ॥
शूलाभयकरः सर्वविद्यानामधिनायकः।
ईशानात्मा तथैशान्यां पातु मां परमेश्वरः ॥ 11 ॥
ऊर्ध्वभागे ब्रह्मरूपी विश्वात्माऽधः सदाऽवतु ।
शिरो मे शंकरः पातु ललाटं चन्द्रशेखरः ॥ 12 ॥
भ्रूमध्यं सर्वलोकेश-स्त्रिनेत्रोऽवतु लोचने।
भ्रूयुग्मं गिरिशः पातु कर्णौ पातु महेश्वरः ॥ 13 ॥
नासिकां मे महादेव ओष्ठौ पातु वृषध्वजः।
जिह्वां मे दक्षिणामूर्तिर्दन्तान् मे गिरिशोऽवतु ॥ 14 ॥
मृत्युञ्जयो मुखं पातु कण्ठं मे नागभूषणः।
पिनाकी मत्करौ पातु त्रिशूली हृदयं मम ॥ 15 ॥

पञ्चवक्त्र: स्तनौ पातु उदरं जगदीश्वर:।
नाभिं पातु विरूपाक्ष: पार्श्वे मे पार्वतीपति:॥ 16॥
कटिद्वयं गिरीशो मे पृष्ठं मे प्रमथाधिप:।
गुह्यं महेश्वर: पातु ममोरू पातु भैरव:॥ 17॥
जानुनी मे जगद्धर्ता जंघे मे जगदम्बिका।
पादौ मे सततं पातु लोकवन्द्य: सदाशिव:॥ 18॥
गिरीश: पातु मे भार्यां भव: पातु सुतान् मम।
मृत्युञ्जयो ममायुष्यं चित्तं मे गणनायक:॥ 19॥
सर्वांगं मे सदा पातु कालकाल: सदाशिव:।
एतत्ते कवचं पुण्यं देवतानां च दुर्लभम् ॥ 20॥
मृतसञ्जीवनं नाम्ना महादेवेन कीर्तितम्।
सहस्रावर्तनं चास्य पुरश्चरणमीरितम् ॥ 21॥
य: पठेच्छृणुयान्नित्यं श्रावयेत् सुसमाहित:।
सोऽकालमृत्युं निर्जित्य सदायुष्यं समश्नुते ॥ 22॥

ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति:॥ हरि: ॐ॥

शान्ति पाठ

असतो मा सद्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्माऽमृतं गमय।
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।
सर्वेषां शान्तिर्भवतु।
सर्वेषां पूर्णं भवतु।
सर्वेषां मंगलं भवतु।
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥

॥ हरिः ॐ ॥

दुर्गाद्वात्रिंशन्नाममाला

ॐ दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी ।
दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी ॥

दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा ।
दुर्गमज्ञानदा दुर्ग दैत्यलोकदवानला ॥

दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी ।
दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता ॥

दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी ।
दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी ॥

दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी ।
दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी ॥

दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ॐ ॥

विष्णुकृतं देवीस्तोत्रम्

नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्र्यै सततं नमः।
कल्याण्यै कामदायै च वृद्ध्यै सिद्ध्यै नमो नमः॥ 1॥

सच्चिदानन्दरूपिण्यै संसारारणये नमः।
पञ्चकृत्यविधात्र्यै ते भुवनेश्यै नमो नमः॥ 2॥

सर्वाधिष्ठानरूपायै कूटस्थायै नमो नमः।
अर्धमात्रार्थभूतायै हृल्लेखायै नमो नमः॥ 3॥

ज्ञातं मयाऽखिलमिदं त्वयि सन्निविष्टं
त्वत्तोऽस्य सम्भवलयावपि मातरद्य।
शक्तिश्च तेऽस्य करणे विततप्रभावा
ज्ञाताऽधुना सकललोकमयीति नूनम्॥ 4॥

विस्तार्य सर्वमखिलं सदसद्विकारं
सन्दर्शयस्यविकलं पुरुषाय काले।
तत्त्वैश्च षोडशभिरेव च सप्तभिश्च
भासीन्द्रजालमिव नः किल रञ्जनाय॥ 5॥

न त्वामृते किमपि वस्तुगतं विभाति
व्याप्यैव सर्वमखिलं त्वमवस्थिताऽसि।
शक्तिं विना व्यवहृतो पुरुषोऽप्यशक्तो
बम्भण्यते जननि बुद्धिमता जनेन॥ 6॥

प्रीणासि विश्वमखिलं सततं प्रभावैः
स्वैस्तेजसा च सकलं प्रकटीकरोषि।
अस्त्येव देवि तरसा किल कल्पकाले
को वेद देवि चरितं तव वैभवस्य॥ 7॥

त्राता वयं जननि ते मधुकैटभाभ्यां
लोकाश्च ते सुवितताः खलु दर्शिता वै।
नीताः सुखस्य भवने परमां च कोटिं
यद्दर्शनं तव भवानि महाप्रभावम्॥ 8॥

नाहं भवो न च विरिञ्चि विवेद मातः
कोऽन्यो हि वेत्ति चरितं तव दुर्विभाव्यम्।
कानीह सन्ति भुवनानि महाप्रभावे
ह्यस्मिन्भवानि रचिते रचनाकलापे॥ 9॥

अस्माभिरत्र भुवने हरिरन्य एव
दृष्टः शिवः कमलजः प्रथितप्रभावः।
अन्येषु देवि भुवनेषु न सन्ति किं ते
किं विद्म देवि विततं तव सुप्रभावम्॥ 10॥

याचेऽम्ब तेऽङ्घ्रिकमलं प्रणिपत्य कामं
चित्ते सदा वसतु रूपमिदं तवैतत्।
नामापि वक्त्रकुहरे सततं तवैव
संदर्शनं तव पदाम्बुजयोः सदैव॥ 11॥

भृत्योऽयमस्ति सततं मयि भावनीयं
त्वां स्वामिनीति मनसा ननु चिन्तयामि।
एषाऽऽवयोरविरता किल देवि भूया-
द्व्याप्तिः सदैव जननीसुतयोरिवार्ये॥ 12॥

त्वं वेत्सि सर्वमखिलं भुवनप्रपञ्चं
सर्वज्ञता परिसमाप्तिनितान्तभूमिः।
किं पामरेण जगदम्ब निवेदनीयं
यद्युक्तमाचर भवानि तवेंगितं स्यात्॥ 13॥

ब्रह्मा सृजत्यवति विष्णुरुमापतिश्च
संहारकारक इयं तु जने प्रसिद्धिः।
किं सत्यमेतदपि देवि तवेच्छया वै
कर्तुं क्षमा वयमजे तव शक्तियुक्ताः॥ 14॥

धात्री धराधरसुते न जगद् बिभर्ति
आधारशक्तिरखिलं तव वै बिभर्ति।
सूर्योऽपि भाति वरदे प्रभया युतस्ते
त्वं सर्वमेतदखिलं विरजा विभासि॥ 15॥

ब्रह्माऽहमीश्वरवरः किल ते प्रभावा-
त्सर्वे वयं जनियुता न यदा तु नित्याः।

केऽन्ये सुराः शतमखप्रमुखाश्च नित्या
नित्या त्वमेव जननी प्रकृतिः पुराणा॥ 16॥

त्वं चेद्भवानि दयसे पुरुषं पुराणं
जानेऽहमद्य तव सन्निधिगः सदैव।
नोचेदहं विभुरनादिरनीह ईशो
विश्वात्मधीरिति तमःप्रकृतिः सदैव॥ 17॥

विद्या त्वमेव ननु बुद्धिमतां नराणां
शक्तिस्त्वमेव किल शक्तिमतां सदैव।
त्वं कीर्तिकान्तिकमलामलतुष्टिरूपा
मुक्तिप्रदा विरतिरेव मनुष्यलोके॥ 18॥

गायत्र्यसि प्रथमवेदकला त्वमेव
स्वाहा स्वधा भगवती सगुणार्धमात्रा।
आम्नाय एव विहितो निगमो भवत्या
सञ्जीवनाय सततं सुरपूर्वजानाम्॥ 19॥

मोक्षार्थमेव रचयस्यखिलं प्रपञ्चं
तेषां गताः खलु यतो ननु जीवभावम्।
अंशा अनादिनिधनस्य किलानघस्य
पूर्णार्णवस्य वितता हि यथा तरंगाः॥ 20॥

जीवो यदा तु परिवेत्ति तवैव कृत्यं
त्वं संहरस्यखिलमेतदिति प्रसिद्धम्।
नाट्यं नटेन रचितं वितथेऽन्तरंगे
कार्ये कृते विरमसे प्रथितप्रभावा॥ 21॥

त्राता त्वमेव मम मोहमयाद्भवाब्धे-
स्त्वामम्बिके सततमेमि महार्तिदे च।
रागादिभिर्विरचिते वितथे किलान्ते
मामेव पाहि बहुदुःखकरे च काले॥ 22॥

नमो देवि महाविद्ये नमामि चरणौ तव।
सदा ज्ञानप्रकाशं मे देहि सर्वार्थदे शिवे॥ 23॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ॐ॥

श्रीरामकृता कात्यायनीस्तुतिः

नमस्ते त्रिजगद्वन्द्ये संग्रामे जयदायिनि।
प्रसीद विजयं देहि कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥ 1॥

सर्वशक्तिमये दुष्टरिपुनिग्रहकारिणी।
दुष्टजृम्भिणि संग्रामे जयं देहि नमोऽस्तु ते॥ 2॥

त्वमेका परमा शक्तिः सर्वभूतेष्ववस्थिता।
दुष्टं संहर संग्रामे जयं देहि नमोऽस्तु ते॥ 3॥

रणप्रिये रक्तभक्षे मांसभक्षणकारिणि।
प्रपन्नार्तिहरे युद्धे जयं देहि नमोऽस्तु ते॥ 4॥

खट्वांगासिकरे मुण्डमालाद्योतितविग्रहे।
ये त्वां स्मरन्ति दुर्गेषु तेषां दुःखहरा भव॥ 5॥

त्वत्पादपंकजाद्दैन्यं नमस्ते शरणप्रिये।
विनाशय रणे शत्रून् जयं देहि नमोऽस्तु ते॥ 6॥

अचिन्त्यविक्रमेऽचिन्त्यरूपसौन्दर्यशालिनि।
अचिन्त्यचरितेऽचिन्त्ये जयं देहि नमोऽस्तु ते॥ 7॥

ये त्वां स्मरन्ति दुर्गेषु देवीं दुर्गविनाशिनीम्।
नावसीदन्ति दुर्गेषु जयं देहि नमोऽस्तु ते॥ 8॥

महिषासृक्प्रिये संख्ये महिषासुरमर्दिनि।
शरण्ये गिरिकन्ये मे जयं देहि नमोऽस्तु ते॥ 9॥

प्रसन्नवदने चण्डि चण्डासुरविमर्दिनि।
संग्रामे विजयं देहि शत्रूञ्जहि नमोऽस्तु ते॥ 10॥

रक्ताक्षि रक्तदशने रक्तचर्चितगात्रके।
रक्तबीजनिहन्त्री त्वं जयं देहि नमोऽस्तु ते॥ 11॥

निशुम्भशुम्भसंहन्त्रि विश्वकर्त्रि सुरेश्वरि।
जहि शत्रून् रणे नित्यं जयं देहि नमोऽस्तु ते॥ 12॥

भवान्येतज्जगत्सर्वं त्वं पालयसि सर्वदा।
रक्ष विश्वमिदं मातर्हत्वैतान् दुष्टराक्षसान्॥ 13॥

त्वं हि सर्वगता शक्तिर्दुष्टमर्दनकारिणि।
प्रसीद जगतां मातर्जयं देहि नमोऽस्तु ते॥ 14॥

दुर्वृत्तवृन्ददमनि सद्वृत्तपरिपालिनि।
निपातय रणे शत्रूञ्जयं देहि नमोऽस्तु ते॥ 15॥

कात्यायनि जगन्मात: प्रपन्नार्तिहरे शिवे।
संग्रामे विजयं देहि भयेभ्य: सर्वदा॥ 16॥

ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ हरि: ॐ॥

पाण्डवाकृता कात्यायनीस्तुतिः

कात्यायनि त्रिदशवन्दितपादपद्मे
विश्वोद्भवस्थितिलयैकनिदानरूपे।
देवी प्रचण्डदलिनि त्रिपुरारिपत्नि
दुर्गे प्रसीद जगतां परमार्तिहन्त्रि॥ 1॥

त्वं दुष्टदैत्यविनिपातकरी सदैव
दुष्टप्रमोहनकरी किल दुःखहन्त्री।
त्वां यो भजेदिह जगन्मयि तं कदापि
नो बाधते भवसु दुःखमचिन्त्यरूपे॥ 2॥

त्वामेव विश्वजननीं प्रणिपत्य विश्वं
ब्रह्मा सृजत्यवति विष्णुरहोत्ति शम्भुः।
काले च तान्सृजसि पासि विहंसि मातः
त्वल्लीलयैव नहि तेऽस्ति जनैर्विनाशः॥ 3॥

त्वं यैः स्मृता समरमूर्धनि दुःखहन्त्रि
तेषां तनून्नहि विशन्ति विपक्षबाणाः।
तेषां शरास्तु परगात्रनिमग्नपुंखाः
प्राणान्ग्रसन्ति दनुजेन्द्रनिपातकर्त्रि॥ 4॥

यस्त्वन्मनुं जपति घोररणे सुदुर्गे
पश्यन्ति कालसदृशं किल तं विपक्षाः।
त्वं यस्य वै जयकरी खलु तस्य वक्त्राद्
ब्रह्माक्षरात्मकमनुस्तव निःसरेच्च॥ 5॥

त्वामाश्रयन्ति परमेश्वरि ये भयेषु
तेषां भयं नहि भवेदिह वा परत्र।
तेभ्यो भयादिह सुदूरत एव दुष्टाः
त्रस्ताः पलायनपराश्च दिशो द्रवन्ति॥ 6॥

पूर्वे सुरासुररणे सुरनायकस्त्वां
सम्प्रार्थयन्नसुरवृन्दमुपाजघान।
रामोऽपि राक्षसकुलं निजघान तद्वत्
त्वत्सेवनादृत इहास्ति जयो न चैव॥ 7॥

तत्त्वां भजामि जयदां जगदेकवन्द्यां
विश्वाश्रयां हरिविरञ्चिसुसेव्यपादाम् ।
त्वं नो विधेहि विजयं त्वदनुग्रहेण
शत्रून्निपात्य समरे विजयं लभामः॥ 8॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ हरिः ॐ॥

त्रैलोक्यमंगल-कुमारीकवचम्

प्रणवो मे शिरः पातु माया सन्दायिका सती।
ललाटोर्ध्वं महामाया पातु मे श्रीसरस्वती॥ 1॥

कामाक्षा वटुकेशानी त्रिमूर्त्तिर्भालमेव मे।
चामुण्डा बीजरूपा च वदनं कालिका मम॥ 2॥

पातु मां सूर्यगा नित्यं तथा नेत्रद्वयं मम।
कर्णयुग्मं कामबीजं स्वरूपोमातपस्विनी॥ 3॥

रसनाग्रं तथा पातु वाग्देवी मालिनी मम।
डामरस्था कामरूपा दन्ताग्रं कुंजिका मम॥ 4॥

देवी प्रणवरूपाऽसौ पातु नित्यं शिवा मम।।
ओष्ठाधरं शक्तिबीजात्मिका स्वाहास्वरूपिणी॥ 5॥

पायान्मे कालसन्दष्टा पंचवायुस्वरूपिणी।
गलदेशं महारौद्री पातु मे चापराजिता॥ 6॥

क्षौं बीजं मे तथा कण्ठं रुद्राणी स्वाहयान्विता।
हृदयं भैरवी विद्या पातु षोडश सुस्वरा॥ 7॥

द्वौ बाहू पातु सर्वत्र महालक्ष्मीः प्रधानिका।
सर्वमन्त्रस्वरूपं मे चोदरं पीठनायिका॥ 8॥

पार्श्वयुग्मं तथा पातु कुमारी वाग्भवात्मिका।
कैशोरी कटिदेशं मे मायाबीजस्वरूपिणी॥ 9॥

जंघायुग्मं जयन्ती मे योगिनी कुल्लुकायुता।
सर्वांगमम्बिकादेवी पातु मन्त्रार्थगामिनी॥ 10॥

केशाग्रं कमलादेवी नासाग्रं विन्ध्यवासिनी।
चिबुकं चण्डिका देवी कुमारी पातु मे सदा॥ 11॥

हृदयं ललिता देवी पृष्ठं पर्वतवासिनी।
त्रिशक्तिः षोडशी देवी लिंग गुह्यं सदावतु॥ 12॥

श्मशाने चाम्बिका देवी गंगागर्भे च वैष्णवी।
शून्यागारे पंचमुद्रा मन्त्रयन्त्रप्रकाशिनी॥ 13॥

चतुष्पथे तथा पातु मामेव वज्रधारिणी।
शवासनगता चण्डा मुण्डमालाविभूषिता॥ 14॥

पातु माने कलिंगे च वैखरी शक्तिरूपिणी।
वने पातु महाबाला महारण्ये रणप्रिया॥ 15॥

महाजले तडागे च शुत्रुमध्ये सरस्वती।
महाकाशपथे पृथ्वी पातु मां शीतला सदा॥ 16॥

रणमध्ये राजलक्ष्मी: कुमारी कुलकामिनी।
अर्द्धनारीश्वरा पातु मम पादतलं मही॥ 17॥

नवलक्षमहाविद्या कुमारी रूपधारिणी।
कोटिसूर्यप्रतीकाशा चन्द्रकोटिसुशीतला॥ 18॥

पातु मां वरदा वाणी वटुकेश्वरकामिनी।
इति ते कथितं नाथ कवचं परमाद्भुतम्॥ 19॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ॐ॥

श्री-दुर्गामहिम्नः स्तोत्रम्

त्वमन्तस्त्वं पश्चात् त्वमसि पुरतस्त्वं च परतः
त्वमूर्ध्वं त्वं चाधस्त्वमसि खलु लोकान्तर चरी।
त्वमिन्द्रस्त्वं चन्द्रस्त्वमसि निगमानामुपनिषत्
तवाहं दासोऽस्मि त्रिपुरहररामे कुरु कृपाम्॥ 1॥

इयान् कालः सृष्ठेः प्रभृति बहुकष्टेन गमितो
विना यत् त्वत्सेवां करुणरसकल्लोलिनिशिवे।
तदेतद् दौर्भाग्यं मम विषयतृष्णाख्य रिपुणा
हतः शुद्धानन्दं स्पृशिमि तव सिद्धेश्वरि पदम्॥ 2॥

सुधाधारावृष्टेः तव जननि दृष्टेर्विषयताम्
वयं यामो दामोदर भगिनि भाग्येन फलितम्।
इदानीं भूतानां ध्रुवमुपरि भूतः परमुदा
न वाञ्छामो मोक्षं विपिनपथि कक्षं जरदिव॥ 3॥

जपादौ नो सक्ता हरगृहिणि भक्ताः करुणया
भवत्या होमत्या कतिकति न भावेन गमिताः।
चिदानन्दाकारं भवजलधिपारं निजपदम्
न ते मातुर्गर्भे जननि तव गर्भे यदि गताः॥ 4॥

चिदेवेदं सर्वं श्रुतिरिति भवत्याः स्तुतिकथा
प्रियं भात्यस्तीति त्रिविधमपि रूपं तव शिवे।
अणुर्दीर्घं ह्रस्वं महदजरमन्तादिरहितम्
त्वमेव ब्रह्मासि त्वदपरमुदारं न गिरिजे॥ 5॥

त्वयाऽन्तर्यामिन्या भगवति वशिन्यादिसहिते
विधीयन्ते भावो मनसि जगतामित्युपनिषत् ।
अहं कर्तेत्यन्तर्विशतु मम बुद्धिः कथमुमे
सुबुद्धिस्त्वद्भक्तो न भवति कुबुद्धिः क्वचिदपि॥ 6॥

न मन्त्रं तन्त्रं वा किमपि खलु विद्मो गिरिसुते
क्व यामः किं कुर्मस्तव चरणसेवा न रचिता।
अये मातः प्रातः प्रभृति दिवसास्तावधि वयम्
कुबुद्ध्याऽहंकार्ये शिव शिव न यामो निजवयः॥ 7॥

इहामुष्मिन् लोके ह्यपि न विषये प्रेमकर वै
न मे वैरी कश्चिद् भगवति भवानि त्रिभुवने।
गुणान्नामाधारं निगमगणसारं तव पदम्
मनो वारं वारं जपति च विनोदं च भजते॥ 8॥

महामाये काये मम भवति यादृक्खलु मनो
मनस्ते संख्याने न हि भवति तादृक् कथमुमे।
त्वमेवान्तर्मातर्निगमयसि बुद्धिं त्रिजगताम्
न जाने श्रीजानेरपि न विदितस्तेऽत्र महिमा॥ 9॥

अमीषां वर्णानां क्रतुकरणसम्पूर्णवयसाम्
निकाम्यं काव्यानामुरसि समुदायं प्रकटितम्।
स्तनौ मेरू मत्वा स्थगितममृतोपाख्यमुभयम्
दयाधाराधारं मम जननि हारं तव भजे॥ 10॥

स्तनद्वन्द्वं स्कन्दद्विपमुखमुखे यत् स्नुतमुखम्
कदाचिन्मे मातर्वितरतु मुखे स्तन्यकणिकाम्।
अनेनायं धन्यो जगदुपरि मान्योऽपि भवताम्
कुपुत्रे सत्पुत्रे न हि भवति मातुर्विषमता॥ 11॥

जगन्मूलं शूलं ह्यनुभवति कूलं कथमिदम्
द्विधा कुर्वे सर्वेश्वरि मम तु गर्वेण फलितम्।
पदद्वन्द्वं द्वन्द्वंव्यतिकरहरं द्वन्द्वसुखदम्
गुणारामे रामे कलय हृदि कामेश्वरि सदा॥ 12॥

अहोरात्रं गात्रं समजनि न पात्रं मम मुदा
धनायत्तं चित्तं तृणमपि तु निश्चिन्तमभवत्।
इदानीमानीता कथमपि भवानी हृदि मया
स्थितं मन्ये धन्ये पथि कथमधन्येऽहमुचितः॥ 13॥

निराकारामारादधि हृदयमाराधितवता
मया मायातीता सितसकलकायापहतये।
अहं कोऽहं सोऽहं मतिरिति विमोहं हतवति
कृता हन्तानन्तामुपनयति सन्तानकवति॥ 14॥

त्वदंघ्रेरुद्द्योतादरुणकिरणश्रेणिगमनात्
समुद्भूता ये ये जगति जयिनः शोणमणयः।

त एते सर्वेषां शिरसि विदुषां भान्ति भुवने
त्वदीयादन्य: को भवति जनवन्द्योऽद्य गिरिजे ॥ 15 ॥

अकार्षीत् सोऽमर्षी भुवनमपरं गाधितनय:
शशापान्यो लक्ष्मीमपिबदपरो ह्यर्णवमिति।
सपर्यामाहात्म्यं तव जननि तादात्म्यफलदम्
कियद् वक्ष्ये यक्षेश्वरकिरणदत्तं भगवति ॥ 16 ॥

अमी देवा: सेवां विदधति यतो मञ्चकतया
शिवोऽप्यच्छच्छाया रचितरुचिरप्रच्छदतया।
कृतार्थी कर्तुं मां परमशिव वामांकनिलया
परब्रह्मस्फूर्तिस्तव जयति मूर्ति: सकरुणा ॥ 17 ॥

समुद्धर्तुं भक्तान् प्रभवति विहर्तुं जगदिदम्
गतिं वायोर्बद्ध्वा विनिमयति रूपं च नियमात् ।
यदृच्छा यस्येच्छा न च भजन विच्छेद भयतो
नमस्ते भक्ताय ध्रुवभजनसक्ताय गिरिजे ॥ 18 ॥

उमा माया माता कमलनयना कृष्णभगिनी
भवानी दुर्गाऽम्बा मतिरमरलक्ष्मीति तरला।
महाविद्या देवी प्रकृतिरजजायेति जपताम्
भवन्ति श्रीविद्ये तव जननि नामानि निधय: ॥ 19 ॥

दिशां पाला बाला हरहरिसरोजासनमुखाः
त्वया दुर्गे सर्वे कति कति न भक्ता अधिकृताः।
स्वयं रक्ता भक्तावहमधिकृतो नाधिमगमम्
सुखे वा दुःखे वा मम समतया यान्तु दिवसाः॥ 20॥

भवत्या भक्तानां यदि किमपि कश्चिद् विधिकृते
पुरो वा पश्चाद् वा कपटदुरितेषां पर वशः।
जनश्चेत् संन्यासादपि जपति नारायणपदम्
ततोऽप्येनं देवी नयनपथवीथीं गमयति॥ 21॥

क्रिया वा कर्त्ता वा करणमपि वा कर्म यदि वा
प्रणीयन्ते चेष्टा जगति पुरुषैर्भावकलुषैः।
समर्प्य स्वात्मानं तव तु पदयोरिन्द्रपदवीम्
इदं वा तद् विष्णोर्गणयति न भक्तोऽयमचलः॥ 22॥

स्वयं माया कार्याद्युदयकरणे कौतुकवती
शिवादीनां सर्गस्थितिविलयकर्माणि बिभृषे।
अयं भक्तो नाम्ना भगवति शुभः स्यात् तव यदा
भवान्याः भक्तानामशुभमपरं तेऽपि न कृतम्॥ 23॥

धरित्री ह्यम्भोधिस्त्वमपि दहनस्त्वं च पवनः
त्वमाकाशस्त्वं च ग्रसति पुरुषस्तेन सहितम्।
ग्रसन्ती ब्रह्माण्डं प्रकृतिरपि दासी पशुपतेः
यदासीत् संहारे जननि तव संहार महिमा॥ 24॥

स्फुरत्तारा माल्यं ग्रहनिवहनीराजनविधिः
हविर्धूमो धूपो मलयपवमानः परिमलः।
इदं ते नैवेद्यं विविधरसवेद्यं खलु सुखम्
सपर्यामर्यादा ध्रुवमियमुमे ब्रह्मनिलये॥ 25॥

नवाधारा सृष्टिः स्फुटित नवधा शब्दरचना
नवानां खेटानामुपरि नवधाऽप्यर्चितपदे।
नवानां संख्यानां प्रकृतिरगराजन्य तनये
नवद्वीपी देवी त्वमसि नवचक्रेश्वरि शिवे॥ 26॥

यदाऽकृष्याकृष्या तपति भवदम्बा क्व नु गता
बलात्कारादारादिति यमभठे नाम विधया।

तदैवैनं दीनं स्पृशति वदने प्रश्रयवती
विधूयाम्बा धूर्तं गुहमपि धयन्तं भगवती ॥ 27 ॥

हविर्धाने गीतं श्रुतिशिरसि निर्धारितमितम्
शिवस्यार्धांगस्थं परम महदद्धा मम मन: ।
यदाऽऽचक्षाणस्ते चरणतललाक्षारसजलै:
मुखं प्रक्षाल्यायं गणयति न लक्षाणि कृतिनाम् ॥ 28 ॥

गुरूणां सर्वेषामयमुपरि विद्या गुरुरभूत्
मनूनां सर्वेषामयमुपरि जातो भुवमनु: ।
कलानां सर्वासामियमुपरि लक्ष्मी: परकला
महिम्नां सर्वेषामयमुपरि जागर्ति महिमा ॥ 29 ॥

यदाऽऽलापादापादितविविधविद्यापरिणति:
करे कृत्वा मोक्षं व्यवहरति लोकं प्रभुतया ।
प्रणादेवाशा ये प्रभवति दुरापे च पुरुष:
तदेतन्माहात्म्यं विरलजनसात्म्यं तव शिवे ॥ 30 ॥

याभि: शंकरकालकृत्यदहनज्वाला समुत्सारणम्
याभि: शुम्भनिशुम्भदर्पदलनं याभिर्जगन्मोहनम् ।
याभिर्भैरवभीमरूपदलनं सद्य: कृतं मेऽन्वहम्
दारिद्र्यं दलयन्तु तास्तव दृशो दुर्गे दयामेदुरा: ॥ 31 ॥

याभिर्दुर्गतया कुशासन पुन: स्वाराज्यदानं कृतम्
याभिर्भारतसंसदि द्रुपदजा लज्जा जवाद्रक्षिता ।
याभि: कृष्णगृहीतहस्तकमलैस्त्राणं कृतं मेऽन्वहम्
दारिद्र्यं दलयन्तु तास्तव दृशो दुर्गे दयामेदुरा: ॥ 32 ॥

याभिर्विष्णुकृते कृतं कुरुकुलप्रध्वंसनं संगरे
प्राद्युम्नेर्हृदि मुद्गरस्य कुसुमस्त्रग्याभिराकल्पिता ।
कंसाद्याभिरपि व्यधायि वसुधा गोपालगोपायनम्
दारिद्र्यं दलयन्तु तास्तव दृशो दुर्गे दयामेदुरा: ॥ 33 ॥

याभि: स्थावरजंगमं कृतमिदं याभि: सदा पालितम्
याभिर्भासितमाक्रमेण च पुनर्याभि: सदा संहृतम् ।
याभिर्दु:खमहाम्भसो भवमहासिन्धोर्न के तारिता
दारिद्र्यं दलयन्तु तास्तव दृशो दुर्गे दयामेदुरा: ॥ 34 ॥

Guru-stotram

1. Akhaṇḍamaṇḍalākāraṃ vyāptaṃ yena charācharam.
   Tatpadaṃ darśitaṃ yena tasmai śrī gurave namaḥ.
2. Ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā.
   Chakṣurunmīlitaṃ yena tasmai śrī gurave namaḥ.
3. Gururbrahmā gururviṣṇuḥ gururdevo maheśvaraḥ.
   Guruḥ sākṣāt paraṃbrahma tasmai śrī gurave namaḥ.
4. Sthāvaraṃ jaṅgamaṃ vyāptaṃ yatkiñchit sacharācharam.
   Tatpadaṃ darśitaṃ yena tasmai śrī gurave namaḥ.
5. Chinmayaṃ vyāpitaṃ sarvaṃ trailokyaṃ sacharācharaṃ.
   Tatpadaṃ darśitaṃ yena tasmai śrī gurave namaḥ.
6. Sarvaśrutiśiroratna virājitapadāmbujaḥ.
   Vedāntāmbujasūryāya tasmai śrī gurave namaḥ.
7. Chaitanyaṃ śāśvataṃ śāntaṃ vyomātītaṃ nirañjanaḥ.
   Bindunādakalātītaḥ tasmai śrī gurave namaḥ.
8. Jñānaśakti-samārūḍhaḥ tattva-mālā vibhūṣitaḥ.
   Bhukti-mukti-pradātā cha tasmai śrī gurave namaḥ.
9. Aneka janmasamprāpta karmabandhavidāhine.
   Ātmajñāna pradānena tasmai śrī gurave namaḥ.
10. Śoṣaṇaṃ bhava-sindhoścha jñāpanaṃ sāra-sampadaḥ.
    Gurorpādodakaṃ samyak tasmai śrī gurave namaḥ.
11. Na guroradhikaṃ tattvaṃ na guroradhikaṃ tapaḥ.
    Tattva-jñānāt paraṃ nāsti tasmai śrī gurave namaḥ.
12. Mannāthaḥ śrī jagannāthaḥ madguruḥ śrī jagadguruḥ.
    Madātmā sarvabhūtātmā tasmai śrī gurave namaḥ.
13. Gururādiranādiścha guruḥ parama-daivatam.
    Guroḥ parataraṃ nāsti tasmai śrī gurave namaḥ.
14. Dhyānamūlaṃ gurormūrttiḥ pūjāmūlaṃ gurorpadam.
    Mantramūlaṃ gurorvākyaṃ mokṣamūlaṃ gurorkṛpā.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

Yudhiṣṭhirakṛtā Kāmākhyāstutiḥ

1. Namaste parameśāni brahmarūpe sanātani.
   Surāsurajagadvandye kāmeśvari namo'stu te.

2. Na te prabhāvaṃ jānanti brahmādyāstridaśeśvarāḥ.
   Prasīda jagatāmādye kāmeśvari namo'stu te.

3. Anādiparamā vidyā dehināṃ dehadhāriṇī.
   Tvamevāsi jagadvandye kāmeśvari namo'stu te.

4. Tvaṃ bījaṃ sarvabhūtānāṃ tvaṃ buddhiśchetanā dhṛtiḥ.
   Tvaṃ prabodhaścha nidrā cha kāmeśvari namo'stu te.

5. Tvāmārādhya maheśo`pi kṛtakṛtyaṃ hi manyate.
   Ātmānaṃ paramātmā'pi kāmeśvari namo'stu te.

6. Durvṛttavṛttasaṃhartri pāpapuṇyaphalaprade.
   Lokānāṃ tāpasaṃhartri kāmeśvari namo'stu te.

7. Tvamekā sarvalokānāṃ sṛṣṭisthityantakāriṇī.
   Karālavadane kāli kāmeśvari namo'stu te.

8. Prapannārtihare mātaḥ suprasannamukhāmbuje.
   Prasīda parame pūrṇe kāmeśvari namo'stu te.

9. Tvāmāśrayanti ye bhaktyā yānti chāśrayatāṃ tu te.
   Jagatāṃ trijagaddhātri kāmeśvari namo'stu te.

10. Śuddhajñānamaye pūrṇe prakṛtiḥ sṛṣṭibhāvinī.
    Tvameva mātarviśveśi kāmeśvari namo'stu te.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

Draupadīkṛtā Kātyāyanīstutiḥ

1. Devī durge jaganmātaḥ sarvarakṣaṇakāriṇi.
   Prasīda tvatprapannānāṃ duḥkhadāridryanāśinī.

2. Duṣṭastambhinī viśveśi kātyāyani maheśvari.
   Viśvamohini viśveśe chitirūpe namo'stu te.

3. Mahāmohasvarūpā tvaṃ śuddhajñānasvarūpiṇī.
   Ye tvāṃ smaranti saṃsāre te durgānnistaranti hi.

4. Pātivratyasvarūpā tvaṃ sādhvīnāṃ jagadambike.
   Nistāraya bhayādghorāchchhaṅkaraprāṇavallabhe.

5. Tvameva devi dīnānāṃ sadāsi paramā gatiḥ.
   Tvāmahaṃ śaraṇaṃ prāptā trāhi māṃ ghorasaṅkaṭāt.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

Vaidika Śānti Mantra

Om gaṇānāṃ tvā gaṇapatigvaṃ havāmahe kaviṃ kavīnāmupamaśravastamam. Jyeṣṭharājaṃ brahmaṇāṃ brahmaṇaspata ā naḥ śṛṇvannūtibhissīda sādanam. Om haṃsa haṃsāya vidmahe paramahaṃsāya dhīmahi. Tanno haṃsaḥ prachodayāt. Om namo hiraṇyabāhave hiraṇyavarṇāya hiraṇyarūpāya hiraṇyapataye ambikāpataye umāpataye paśupataye namo namaḥ. Ṛtagvaṃ satyaṃ paraṃ brahma puruṣaṃ kṛṣṇapiṅgalam. Ūrdhva retaṃ virūpākṣaṃ viśvarūpāya vai namo namaḥ. Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ.

Om namo brahmādibhyo brahmavidyāsampradāya-kartṛbhyo vaṃśaṛṣibhyo namo gurubhyaḥ. Nārāyaṇaṃ padmabhavaṃ vasiṣṭhaṃ śaktiṃ cha tatputraparāśaraṃ cha. Vyāsaṃ śukaṃ gauḍapadaṃ mahāntaṃ govinda-yogīndramathāsyaśiṣyam. Śrī śaṅkarāchāryamathāsya padmapādaṃ cha hastāmalakaṃ cha śiṣyam. Taṃ troṭakaṃ vārtikakāramanyānasmatgurum santatamānato'smi. Śrutismṛtipurāṇānāmālayaṃ karuṇālayam. Namāmi bhagavatpādaṃ śaṅkaraṃ lokaśaṅkaram. Śaṅkaraṃ śaṅkarāchāryaṃ keśavaṃ bādarāyaṇam. Sūtrabhāṣyakṛtau vande bhagavantau punaḥ punaḥ. Īśvaro gururātmeti mūrttibhedavibhāgine. Vyomavadvyāptadehāya śrī dakṣiṇāmūrttaye namaḥ. Yasya deve parābhaktiḥ yathā deve tathā gurau. Tasyaite kathitā hyarthā prakāśante mahātmanaḥ. Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ.

Om agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān. Yuyodhyasmajjuhurāṇameno bhūyiṣṭhāṃ te nama uktiṃ vidhema. Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ.

Kumārī-sahasranāmāvaliḥ

1. Om kumāryai namaḥ
2. Om kauśikyai namaḥ
3. Om kālyai namaḥ
4. Om kurukullāyai namaḥ
5. Om kuleśvaryai namaḥ
6. Om kanakābhāyai namaḥ
7. Om kāñchanābhāyai namaḥ
8. Om kamalāyai namaḥ
9. Om kālakāminyai namaḥ
10. Om kapālinyai namaḥ
11. Om kālarūpāyai namaḥ
12. Om kaumāryai namaḥ
13. Om kulapālikāyai namaḥ
14. Om kāntāyai namaḥ
15. Om kumārakāntāyai namaḥ
16. Om kāraṇāyai namaḥ
17. Om karigāminyai namaḥ
18. Om kandhakāntāyai namaḥ
19. Om kaulakāntāyai namaḥ
20. Om kṛtakarma-phalapradāyai namaḥ
21. Om kāryākāryapriyāyai namaḥ
22. Om kakṣāyai namaḥ
23. Om kaṃsahantryai namaḥ
24. Om kurukṣayāyai namaḥ
25. Om kṛṣṇakāntāyai namaḥ
26. Om kālarātryai namaḥ
27. Om karṇeṣudhāriṇyai namaḥ
28. Om karāyai namaḥ
29. Om kāmahāyai namaḥ
30. Om kapilāyai namaḥ
31. Om kālāyai namaḥ
32. Om kālikāyai namaḥ
33. Om kurukāminyai namaḥ
34. Om kurukṣetrapriyāyai namaḥ
35. Om kaulāyai namaḥ
36. Om kuntyai namaḥ
37. Om kāmāturāyai namaḥ
38. Om kachāyai namaḥ
39. Om kalañjabhakṣāyai namaḥ
40. Om kaikeyyai namaḥ
41. Om kākapuchchhadhvajāyai namaḥ
42. Om kalāyai namaḥ
43. Om kamalāyai namaḥ
44. Om kamalākṣyai namaḥ
45. Om kamalānana-kāminyai namaḥ
46. Om kāmadhenusvarūpāyai namaḥ
47. Om kāmahāyai namaḥ
48. Om kāmamardinyai namaḥ
49. Om kāmadāyai namaḥ
50. Om kāmapūjyāyai namaḥ
51. Om kāmātītāyai namaḥ
52. Om kalāvatyai namaḥ
53. Om kāraṇāḍhyāyai namaḥ
54. Om kaiśoryai namaḥ
55. Om kuśalāṅgalāyai namaḥ
56. Om kambugrīvāyai namaḥ
57. Om kṛṣṇanibhāyai namaḥ
58. Om kāmarājapriyākṛtyai namaḥ
59. Om kaṅkaṇālaṅkṛtāyai namaḥ
60. Om kaṅkāyai namaḥ
61. Om kevalāyai namaḥ
62. Om kākinyai namaḥ
63. Om kirāyai namaḥ
64. Om kirātinyai namaḥ
65. Om kākabhakṣāyai namaḥ
66. Om karālavadanāyai namaḥ
67. Om kṛśāyai namaḥ

68. Om keśinyai namaḥ
69. Om keśihāyai namaḥ
70. Om keśāyai namaḥ
71. Om kāsāmbaṣṭhāyai namaḥ
72. Om karipriyāyai namaḥ
73. Om kavināthasvarūpāyai namaḥ
74. Om kaṭuvāṇyai namaḥ
75. Om kaṭusthitāyai namaḥ
76. Om koṭarāyai namaḥ
77. Om koṭarākṣyai namaḥ
78. Om karanāṭakavāsinyai namaḥ
79. Om kaṭakasthāyai namaḥ
80. Om kāṣṭhasaṃsthāyai namaḥ
81. Om kandarpāyai namaḥ
82. Om ketakīpriyāyai namaḥ
83. Om kelipriyāyai namaḥ
84. Om kambalasthāyai namaḥ
85. Om kāladaityavināśinyai namaḥ
86. Om ketakīpuṣpa-śobhāḍhyāyai namaḥ
87. Om karpūrapūrṇa-jihvikāyai namaḥ
88. Om karpūrākarāyai namaḥ
89. Om kākolāyai namaḥ
90. Om kailāsagirivāsinyai namaḥ
91. Om kuśāsanasthāyai namaḥ
92. Om kādambāyai namaḥ
93. Om kuñjareśyai namaḥ
94. Om kulānanāyai namaḥ
95. Om kumārikāyai namaḥ
96. Om kauleśvaryai namaḥ
97. Om kāmākhyāyai namaḥ
98. Om kharbāyai namaḥ
99. Om khaḍgadharāyai namaḥ
100. Om khaḍgāyai namaḥ
101. Om khalahāyai namaḥ
102. Om khalabuddhidāyai namaḥ
103. Om khañjanāyai namaḥ
104. Om khararūpāyai namaḥ
105. Om khelanāyai namaḥ
106. Om kheṭakakarāyai namaḥ
107. Om kharavākyāyai namaḥ
108. Om kharotkaṭāyai namaḥ
109. Om khadyotachañchalāyai namaḥ
110. Om khelāyai namaḥ
111. Om khadyotāyai namaḥ
112. Om khagavāhinyai namaḥ
113. Om kheṭakasthāyai namaḥ
114. Om khalākhasthāyai namaḥ
115. Om khecharyai namaḥ
116. Om khecharapriyāyai namaḥ
117. Om khacharāyai namaḥ
118. Om kharapremāyai namaḥ
119. Om khalāḍhyāyai namaḥ
120. Om khacharānanāyai namaḥ
121. Om khechareśyai namaḥ
122. Om kharogrāyai namaḥ
123. Om khecharapriyabhāṣiṇyai namaḥ
124. Om kharjūrāsavasammattāyai namaḥ
125. Om kharjūraphalabhoginyai namaḥ
126. Om khātamadhyasthitāyai namaḥ
127. Om khātāyai namaḥ
128. Om khātāmbuparipūriṇyai namaḥ
129. Om khyātyai namaḥ
130. Om khyātajalānandāyai namaḥ
131. Om khulanāyai namaḥ
132. Om khañjanāgatyai namaḥ
133. Om khalvāyai namaḥ
134. Om khalatarāyai namaḥ

135. Om khāryai namaḥ
136. Om kharodveganikṛntinyai namaḥ
137. Om gaganasthāyai namaḥ
138. Om gaṇātītāyai namaḥ
139. Om gabhīranādinyai namaḥ
140. Om gayāyai namaḥ
141. Om gaṅgāyai namaḥ
142. Om gabhīrāyai namaḥ
143. Om gauryai namaḥ
144. Om gaṇanāthapriyāyai namaḥ
145. Om gatyai namaḥ
146. Om gurubhaktāyai namaḥ
147. Om gvālihīnāyai namaḥ
148. Om gehinyai namaḥ
149. Om gopinyai namaḥ
150. Om girāyai namaḥ
151. Om gogaṇasthāyai namaḥ
152. Om gāṇapatyāyai namaḥ
153. Om girijāyai namaḥ
154. Om giripūjitāyai namaḥ
155. Om girikāntāyai namaḥ
156. Om gaṇasthāyai namaḥ
157. Om girikanyāyai namaḥ
158. Om gaṇeśvaryai namaḥ
159. Om gādhirājasutāyai namaḥ
160. Om grīvāyai namaḥ
161. Om gurvyai namaḥ
162. Om gurvyambaśāṅkaryai namaḥ
163. Om gandharvakāminyai namaḥ
164. Om gītāyai namaḥ
165. Om gāyatryai namaḥ
166. Om guṇadāyai namaḥ
167. Om guṇāyai namaḥ
168. Om guggulusthāyai namaḥ
169. Om gurupūjyāyai namaḥ
170. Om gītānandaprakāśinyai namaḥ
171. Om gayāsurapriyāyai namaḥ
172. Om gehāyai namaḥ
173. Om gavākṣajālamadhyagāyai namaḥ
174. Om gurukanyāyai namaḥ
175. Om gurupatnyai namaḥ
176. Om gahanāyai namaḥ
177. Om gurunāginyai namaḥ
178. Om gulphavāyusthitāyai namaḥ
179. Om gulphāyai namaḥ
180. Om gardabhāyai namaḥ
181. Om gardabhapriyāyai namaḥ
182. Om guhyāyai namaḥ
183. Om guhyagaṇasthāyai namaḥ
184. Om garimāyai namaḥ
185. Om gaurikāyai namaḥ
186. Om gudāyai namaḥ
187. Om gudordhvasthāyai namaḥ
188. Om galitāyai namaḥ
189. Om gaṇikāyai namaḥ
190. Om golakāyai namaḥ
191. Om galāyai namaḥ
192. Om gāndharvyai namaḥ
193. Om gānanagaryai namaḥ
194. Om gandharvagaṇapūjitāyai namaḥ
195. Om ghoranādāyai namaḥ
196. Om ghoramukhyai namaḥ
197. Om ghorāyai namaḥ
198. Om gharmanivāriṇyai namaḥ
199. Om ghanadāyai namaḥ
200. Om ghanavarṇāyai namaḥ
201. Om ghanavāhanavāhanāyai namaḥ
202. Om ghargharadhvani-chapalāyai namaḥ
203. Om ghoṭāyai namaḥ
204. Om ghaṭapaṭyai namaḥ
205. Om ghaṭyai namaḥ
206. Om ghaṭitāyai namaḥ
207. Om ghaṭanāyai namaḥ

208. Om ghonāyai namaḥ
209. Om ghanarūpāyai namaḥ
210. Om ghaneśvaryai namaḥ
211. Om ghuṇyātītāyai namaḥ
212. Om ghargharāyai namaḥ
213. Om ghorānanavimohinyai namaḥ
214. Om ghoranertrāyai namaḥ
215. Om ghanaruchāyai namaḥ
216. Om ghorabhairavakanyakāyai namaḥ
217. Om ghātāyai namaḥ
218. Om ghātakahāyai namaḥ
219. Om ghātyāyai namaḥ
220. Om ghrāṇāyai namaḥ
221. Om ghrāṇeśavāyavyai namaḥ
222. Om ghorāndhakāra-saṃsthāyai namaḥ
223. Om ghasanāyai namaḥ
224. Om ghasvarāyai namaḥ
225. Om gharāyai namaḥ
226. Om ghoṭakesthāyai namaḥ
227. Om ghoṭakāyai namaḥ
228. Om ghoṭakeśvaravāhanāyai namaḥ
229. Om ghananīlamaṇiśyāmāyai namaḥ
230. Om ghargghareśvarakāminyai namaḥ
231. Om chandramaṇḍala-madhyasthāyai namaḥ
232. Om chaturāyai namaḥ
233. Om chāruhāsinyai namaḥ
234. Om chāruchandramukhyai namaḥ
235. Om chalaṅgamagatipriyāyai namaḥ
236. Om chañchalāyai namaḥ
237. Om chapalāyai namaḥ
238. Om chaṇḍyai namaḥ
239. Om chekitānāyai namaḥ
240. Om charusthitāyai namaḥ
241. Om chalitāyai namaḥ
242. Om chānanāyai namaḥ
243. Om chārvyai namaḥ
244. Om chārubhramaranādinyai namaḥ
245. Om chaurahāyai namaḥ
246. Om chandranilayāyai namaḥ
247. Om chāndryai namaḥ
248. Om chandrapurasthitāyai namaḥ
249. Om chakrakaulāyai namaḥ
250. Om chakrarūpāyai namaḥ
251. Om chakrasthāyai namaḥ
252. Om chakrasiddhidāyai namaḥ
253. Om chakriṇyai namaḥ
254. Om chakrahastāyai namaḥ
255. Om chakranāthakulapriyāyai namaḥ
256. Om chakrābhedyāyai namaḥ
257. Om chakrakulāyai namaḥ
258. Om chakramaṇḍala-śobhitāyai namaḥ
259. Om chakreśvarapriyāyai namaḥ
260. Om chelāyai namaḥ
261. Om chelājinakuśottarāyai namaḥ
262. Om chaturvedasthitāyai namaḥ
263. Om chaṇḍāyai namaḥ
264. Om chandrakoṭisuśītalāyai namaḥ
265. Om chaturguṇāyai namaḥ
266. Om chandravarṇāyai namaḥ
267. Om chāturyai namaḥ
268. Om chaturapriyāyai namaḥ
269. Om chakṣuḥsthāyai namaḥ

270. Om chakṣuvasatyai namaḥ
271. Om chaṇakāyai namaḥ
272. Om chaṇakapriyāyai namaḥ
273. Om chārvaṅgyai namaḥ
274. Om chārunilayāyai namaḥ
275. Om chaladambujalochanāyai namaḥ
276. Om charvarīśāyai namaḥ
277. Om chārumukhyai namaḥ
278. Om chārudantāyai namaḥ
279. Om charasthitāyai namaḥ
280. Om chasakasthāsavāyai namaḥ
281. Om chetāyai namaḥ
282. Om chetaḥsthāyai namaḥ
283. Om chaitrapūjitāyai namaḥ
284. Om chākṣuṣyai namaḥ
285. Om chandramalinyai namaḥ
286. Om chandrahāsamaṇi-prabhāyai namaḥ
287. Om chhalasthāyai namaḥ
288. Om chhudrarūpāyai namaḥ
289. Om chhatrachchhāyāyai namaḥ
290. Om chhalasthitāyai namaḥ
291. Om chhalajñāyai namaḥ
292. Om chheśvarāchhāyāyai namaḥ
293. Om chhāyāyai namaḥ
294. Om chhinnaśivāyai namaḥ
295. Om chhalāyai namaḥ
296. Om chhatrāchāmara-śobhāḍhyāyai namaḥ
297. Om chhatriṇyai namaḥ
298. Om chhatradhāriṇyai namaḥ
299. Om chhinnātītāyai namaḥ
300. Om chhinnamastāyai namaḥ
301. Om chinnakeśāyai namaḥ
302. Om chhalodbhavāyai namaḥ
303. Om chhalahāyai namaḥ
304. Om chhaladāyai namaḥ
305. Om chhāyāyai namaḥ
306. Om chhannāyai namaḥ
307. Om chhannajanapriyāyai namaḥ
308. Om chhalachhinnāyai namaḥ
309. Om chhadmavatyai namaḥ
310. Om chhadmasadmani-

vāsinyai namaḥ
311. Om chhadmagandhāyai namaḥ
312. Om chhadāyai namaḥ
313. Om chhannāyai namaḥ
314. Om chhadmaveśyai namaḥ
315. Om chhakārikāyai namaḥ
316. Om chhagalāyai namaḥ
317. Om chhagalāmodaraktapāyai namaḥ
318. Om chhagalaṇḍeśakanyāyai namaḥ
319. Om chhagalaṇḍakumārikāyai namaḥ
320. Om chhurikāyai namaḥ
321. Om chhurikakarāyai namaḥ
322. Om chhurikārinivāśinyai namaḥ
323. Om chhinnanāśāyai namaḥ
324. Om chhinnahastāyai namaḥ
325. Om chhoṇalolāyai namaḥ
326. Om chhalodaryai namaḥ
327. Om chhalodvegāyai namaḥ
328. Om chhāṅgabījamālāyai namaḥ
329. Om chhaṇgavarapradāyai namaḥ
330. Om jaṭilāyai namaḥ
331. Om jaṭharaśrīdāyai namaḥ
332. Om jarāyai namaḥ
333. Om jajñapriyāyai namaḥ
334. Om jayāyai namaḥ
335. Om jantusthāyai namaḥ
336. Om jīvajāyai namaḥ
337. Om jīvāyai namaḥ
338. Om jayadāyai namaḥ
339. Om jīvayogadāyai namaḥ
340. Om jayinyai namaḥ
341. Om jāmalasthāyai namaḥ
342. Om jāmalodbhavanāyikāyai namaḥ
343. Om jāmalapriyakanyāyai namaḥ
344. Om jāmaleśyai namaḥ
345. Om javāpriyāyai namaḥ
346. Om javākoṭi-samaprakhyāyai namaḥ
347. Om javāpuṣpapriyāyai namaḥ
348. Om janāyai namaḥ
349. Om jalasthāyai namaḥ
350. Om jagaviṣayāyai namaḥ
351. Om jarātītāyai namaḥ
352. Om jalasthitāyai namaḥ
353. Om jīvahāyai namaḥ
354. Om jīvakanyāyai namaḥ
355. Om janārdanakumārikāyai namaḥ
356. Om jatukāyai namaḥ
357. Om jalapūjyāyai namaḥ
358. Om jagannāthādikāminyai namaḥ
359. Om jīrṇāṅgyai namaḥ
360. Om jīrṇahīnāyai namaḥ
361. Om jīmūtātyanta-śobhitāyai namaḥ
362. Om jāmātre namaḥ
363. Om jayadāyai namaḥ
364. Om jyeṣṭhāyai namaḥ
365. Om jṛmbhaṇāstrādidhāriṇyai namaḥ
366. Om jaghanyāyai namaḥ
367. Om jārajāprītāyai namaḥ
368. Om jagadānandavarddhinyai namaḥ
369. Om jamalārjuna-darpaghnyai namaḥ
370. Om jamalārjunabhañjinyai namaḥ
371. Om jayitryai namaḥ
372. Om jagadānandāyai namaḥ
373. Om jāmalollāsa-siddhidāyai

namaḥ
374. Om japamālāyai namaḥ
375. Om jāpyasiddhyai namaḥ
376. Om japayajñaprakāśinyai namaḥ
377. Om jāmbuvatyai namaḥ
378. Om jāmbavatakanyakāyai namaḥ
379. Om janavāyai namaḥ
380. Om japāyai namaḥ
381. Om javāhantryai namaḥ
382. Om jagadbuddhyai namaḥ
383. Om jagatkartre namaḥ
384. Om jagadgatyai namaḥ
385. Om jananyai namaḥ
386. Om jīvanyai namaḥ
387. Om jāyāyai namaḥ
388. Om jaganmātāyai namaḥ
389. Om janeśvaryai namaḥ
390. Om jhaṅkalāyai namaḥ
391. Om jhaṅkamadhyasthāyai namaḥ
392. Om jhaṇatkārasvarūpiṇyai namaḥ
393. Om jhaṇatjhaṇadvahni-rūpāyai namaḥ
394. Om jhananāyai namaḥ
395. Om jhandarīśvaryai namaḥ
396. Om jhaṭitākṣāyai namaḥ
397. Om jharāyai namaḥ
398. Om jhañjhāyai namaḥ
399. Om jharjharāyai namaḥ
400. Om jharakanyakāyai namaḥ
401. Om jhaṇatkāryai namaḥ
402. Om jhanāyai namaḥ
403. Om jhannāyai namaḥ
404. Om jhakāramālayāvṛtāyai namaḥ
405. Om jhaṅkaryai namaḥ
406. Om jharjharyai namaḥ
407. Om jhallyai namaḥ
408. Om jhalveśvaranivāsinyai namaḥ
409. Om ñakāryai namaḥ
410. Om ñakirātyai namaḥ
411. Om ñakārabījamālinyai namaḥ
412. Om ñanayo'ntāyai namaḥ
413. Om ñakārāntāyai namaḥ
414. Om ñakāraparameśvaryai namaḥ
415. Om ñāntabījapuṭākārāyai namaḥ
416. Om ñekalāyai namaḥ
417. Om ñaikagāminyai namaḥ
418. Om ñaikanelāyai namaḥ
419. Om ñasvarūpāyai namaḥ
420. Om ñahārāyai namaḥ
421. Om ñaharītakyai namaḥ
422. Om ṭunṭunyai namaḥ
423. Om ṭaṅkahastāyai namaḥ
424. Om ṭāntavargāyai namaḥ
425. Om ṭalāvatyai namaḥ
426. Om ṭapalāyai namaḥ
427. Om ṭāpabālākhyāyai namaḥ
428. Om ṭaṅkāradhvanirūpiṇyai namaḥ
429. Om ṭalātyai namaḥ
430. Om ṭākṣarātītāyai namaḥ
431. Om ṭitkārādikumārikāyai namaḥ
432. Om ṭaṅkāstradhāriṇyai namaḥ
433. Om ṭānāyai namaḥ
434. Om ṭāmoṭārṇalabhāṣiṇyai namaḥ
435. Om ṭaṅkāranidhanāyai namaḥ
436. Om ṭākāyai namaḥ
437. Om ṭaṅkāraṇavimohinyai

namaḥ
438. Om ṭaṅkāradhvanimohāyai namaḥ
439. Om ṭiṭikhecharanādinyai namaḥ
440. Om ṭhaṭhaṅkāryai namaḥ
441. Om ṭhāṭharūpāyai namaḥ
442. Om ṭhakārabījakāraṇāyai namaḥ
443. Om ḍamarūpriyavādyāyai namaḥ
444. Om ḍāmarasthāyai namaḥ
445. Om ḍabījikāyai namaḥ
446. Om ḍāntavargāyai namaḥ
447. Om ḍamarukāyai namaḥ
448. Om ḍarasthāyai namaḥ
449. Om ḍoraḍāmarāyai namaḥ
450. Om ḍavargatāyai namaḥ
451. Om ḍalātītāyai namaḥ
452. Om ḍakārakeśvaryai namaḥ
453. Om ḍutāyai namaḥ
454. Om ḍhārddhanārīśvarāyai namaḥ
455. Om ḍhāmāyai namaḥ
456. Om ḍhakkāryai namaḥ
457. Om ḍhalanāyai namaḥ
458. Om ḍhalāyai namaḥ
459. Om ḍhakesthāyai namaḥ
460. Om ḍheśvarasutāyai namaḥ
461. Om ḍhemanābhāvāyai namaḥ
462. Om ḍhonanāyai namaḥ
463. Om ṇomākānteśvaryai namaḥ
464. Om ṇāntavargasthāyai namaḥ
465. Om ṇatunāvatyai namaḥ
466. Om ṇanomāyai namaḥ
467. Om ṇāṅkakalyāṇyai namaḥ
468. Om ṇākṣavīṇākṣabījikāyai namaḥ
469. Om tulasyai namaḥ
470. Om tantusūkṣmākhyāyai namaḥ
471. Om tāralyāyai namaḥ
472. Om tailagandhikāyai namaḥ
473. Om tapasyāyai namaḥ
474. Om tāpasasutāyai namaḥ
475. Om tāriṇyai namaḥ
476. Om taruṇyai namaḥ
477. Om talāyai namaḥ
478. Om tantrasthāyai namaḥ
479. Om tārakabrahmasvarūpāyai namaḥ
480. Om tantumadhyagāyai namaḥ
481. Om tālabhakṣāyai namaḥ
482. Om tridhāmūrtyai namaḥ
483. Om tārakāyai namaḥ
484. Om tailabhakṣikāyai namaḥ
485. Om tārogrāyai namaḥ
486. Om tālamālāyai namaḥ
487. Om takarāyai namaḥ
488. Om tintiḍīpriyāyai namaḥ
489. Om tapase namaḥ
490. Om tālasandarbhāyai namaḥ
491. Om tarjayantyai namaḥ
492. Om tokāchārāyai namaḥ
493. Om talodvegāyai namaḥ
494. Om takṣakāyai namaḥ
495. Om takṣakapriyāyai namaḥ
496. Om takṣakālaṅkṛtāyai namaḥ
497. Om toṣāyai namaḥ
498. Om tāvadrūpāyai namaḥ
499. Om talapriyāyai namaḥ
500. Om talāstradhāriṇyai namaḥ
501. Om tāpāyai namaḥ
502. Om tapasāṃ phaladāyinyai namaḥ
503. Om talaprahāraniratāyai namaḥ

504. Om talāriganaṇanāśinyai namaḥ
505. Om tūlāyai namaḥ
506. Om taulyai namaḥ
507. Om tolakāyai namaḥ
508. Om talasthāyai namaḥ
509. Om talapālikāyai namaḥ
510. Om taruṇāyai namaḥ
511. Om taptabuddhisthāyai namaḥ
512. Om taptogradhāriṇyai namaḥ
513. Om tapāyai namaḥ
514. Om tantraprakāśakaraṇyai namaḥ
515. Om tantrārthadāyinyai namaḥ
516. Om tuṣāyai namaḥ
517. Om tuṣārakiraṇāṅgyai namaḥ
518. Om tuṣārāṃśusamaprabhāyai namaḥ
519. Om tailamārgābhisūtāyai namaḥ
520. Om tantrasiddhiphalapradāyai namaḥ
521. Om tāmraparṇāyai namaḥ
522. Om tāmrakeśāyai namaḥ
523. Om tāmrapātrapriyāyai namaḥ
524. Om tamāyai namaḥ
525. Om tamoguṇapriyāyai namaḥ
526. Om tolāyai namaḥ
527. Om takṣakārinivāriṇyai namaḥ
528. Om toṣayuktāyai namaḥ
529. Om tamāyāchyai namaḥ
530. Om tamaṣo'heśvarapriyāyai namaḥ
531. Om tulanāyai namaḥ
532. Om tulyaruchirāyai namaḥ
533. Om tulyabuddhyai namaḥ
534. Om tridhāmatyai namaḥ
535. Om takrabhakṣāyai namaḥ
536. Om tālasiddhyai namaḥ
537. Om tatrasthāyai namaḥ
538. Om tatragāminyai namaḥ
539. Om talayāyai namaḥ
540. Om tailabhāyai namaḥ
541. Om tālyai namaḥ
542. Om tantragopanatatparāyai namaḥ
543. Om tantramantraprakāśāyai namaḥ
544. Om triśareṇusvarūpiṇyai namaḥ
545. Om triṃśadarthapriyāyai namaḥ
546. Om tuṣṭāyai namaḥ
547. Om tuṣṭyai namaḥ
548. Om tuṣṭajanapriyāyai namaḥ
549. Om thakārakūṭadaṇḍīśāyai namaḥ
550. Om thadaṇḍīśapriyā'thavāyai namaḥ
551. Om thakārākṣararūḍhāṅgyai namaḥ
552. Om thāntavargāyai namaḥ
553. Om thakārikāyai namaḥ
554. Om thāntāyai namaḥ
555. Om thamīśvaryai namaḥ
556. Om thākāyai namaḥ
557. Om thakārabījamālinyai namaḥ
558. Om dakṣadāmapriyāyai namaḥ
559. Om doṣāyai namaḥ
560. Om doṣajālavanāśritāyai namaḥ
561. Om daśāyai namaḥ
562. Om daśanaghorāyai namaḥ
563. Om devyai namaḥ
564. Om dāsapriyāyai namaḥ
565. Om dayāyai namaḥ
566. Om daityahantrīparāyai namaḥ

567. Om daityāyai namaḥ
568. Om daityānāṃ mardinyai namaḥ
569. Om diśāyai namaḥ
570. Om dāntāyai namaḥ
571. Om dāntapriyāyai namaḥ
572. Om dāsāyai namaḥ
573. Om dāmanāyai namaḥ
574. Om dīrghakeśikāyai namaḥ
575. Om daśanāyai namaḥ
576. Om darīgrahanivāsinyai namaḥ
577. Om devamātāyai namaḥ
578. Om durlabhāyai namaḥ
579. Om dīrghāṅgāyai namaḥ
580. Om dāsakanyakāyai namaḥ
581. Om daśanaśryai namaḥ
582. Om dīrghanetrāyai namaḥ
583. Om dīrghanāsāyai namaḥ
584. Om doṣahāyai namaḥ
585. Om damayantyai namaḥ
586. Om dalasthāyai namaḥ
587. Om dveṣyahantryai namaḥ
588. Om daśasthitāyai namaḥ
589. Om daiśeṣikāyai namaḥ
590. Om diśigatāyai namaḥ
591. Om daśanāstravināśinyai namaḥ
592. Om dāridryahāyai namaḥ
593. Om daridrasthāyai namaḥ
594. Om daridradhanadāyinyai namaḥ
595. Om danturāyai namaḥ
596. Om deśabhāṣāyai namaḥ
597. Om deśasthāyai namaḥ
598. Om deśanāyikāyai namaḥ

599. Om dveṣarūpāyai namaḥ
600. Om dveṣahantryai namaḥ
601. Om dveṣārigaṇamohinyai namaḥ
602. Om dāmodarasthāyai namaḥ
603. Om dalanāyai namaḥ
604. Om dalānāṃ baladāyinyai namaḥ
605. Om digdarśanāyai namaḥ
606. Om darśanasthāyai namaḥ
607. Om darśanapriyavādinyai namaḥ
608. Om dāmodarapriyāyai namaḥ
609. Om dāntāyai namaḥ
610. Om dāmodarakalevarāyai namaḥ
611. Om drāviṇyai namaḥ
612. Om draviṇyai namaḥ
613. Om dakṣāyai namaḥ
614. Om dakṣakanyāyai namaḥ
615. Om daladṛḍhāyai namaḥ
616. Om dṛḍhāsanāyai namaḥ
617. Om dāsaśaktyai namaḥ
618. Om dvandvayuddha-prakāśinyai namaḥ
619. Om dadhipriyāyai namaḥ
620. Om dadhisthāyai namaḥ
621. Om dadhimaṅgalakāriṇyai namaḥ
622. Om darpahāyai namaḥ
623. Om darpadāyai namaḥ
624. Om dṛptāyai namaḥ
625. Om darbhapuṇyapriyāyai namaḥ
626. Om dadhyai namaḥ
627. Om darbhasthāyai namaḥ
628. Om drupadasutāyai namaḥ
629. Om draupadyai namaḥ
630. Om drupadapriyāyai namaḥ
631. Om dharmachintāyai namaḥ
632. Om dhanādhyakṣāyai namaḥ
633. Om dhaneshvaravarapradāyai namaḥ
634. Om dhanahāyai namaḥ
635. Om dhanadāyai namaḥ
636. Om dhanvyai namaḥ
637. Om dhanurhastāyai namaḥ
638. Om dhanupriyāyai namaḥ
639. Om dharaṇyai namaḥ
640. Om dhairyarūpāyai namaḥ
641. Om dhanasthāyai namaḥ
642. Om dhanamohinyai namaḥ
643. Om dhorāyai namaḥ
644. Om dhīrapriyādhārāyai namaḥ
645. Om dharādhāraṇatatparāyai namaḥ
646. Om dhānyadāyai namaḥ
647. Om dhānyabījāyai namaḥ
648. Om dharmādharma-svarūpiṇyai namaḥ
649. Om dhārāyai namaḥ
650. Om dharasthāyai namaḥ
651. Om dhanyāyai namaḥ
652. Om dharmapuñjanivāsinyai namaḥ
653. Om dhanāḍhya-priyakanyāyai namaḥ
654. Om dhanyaloka-niṣevitāyai namaḥ
655. Om dharmārthakāma-mokṣāṅgyai namaḥ
656. Om dharmārthakāma-mokṣadāyai namaḥ
657. Om dharādharāyai namaḥ
658. Om dhuroṇāyai namaḥ
659. Om dhavalāyai namaḥ
660. Om dhavalāmukhyai namaḥ
661. Om dharāyai namaḥ

662. Om dhāmarūpāyai namaḥ
663. Om dhruvāyai namaḥ
664. Om dhrauvyāyai namaḥ
665. Om dhruvapriyāyai namaḥ
666. Om dhaneśyai namaḥ
667. Om dhāraṇākhyāyai namaḥ
668. Om dharmanindāvināśinyai namaḥ
669. Om dharmatejomayyai namaḥ
670. Om dharmyāyai namaḥ
671. Om dhairyāgrabharga-mohinyai namaḥ
672. Om dhāraṇāyai namaḥ
673. Om dhautavasanāyai namaḥ
674. Om dhattūraphalabhoginyai namaḥ
675. Om nārāyaṇyai namaḥ
676. Om narendrasthāyai namaḥ
677. Om nārāyaṇakalevarāyai namaḥ
678. Om naranārāyaṇaprītāyai namaḥ
679. Om nītāyai namaḥ
680. Om nayanamohitāyai namaḥ
681. Om nityāyai namaḥ
682. Om nāpitakanyāyai namaḥ
683. Om nayanasthāyai namaḥ
684. Om narapriyāyai namaḥ
685. Om nāmnyai namaḥ
686. Om nāmapriyāyai namaḥ
687. Om nārāyai namaḥ
688. Om nārāyaṇasutāyai namaḥ
689. Om narāyai namaḥ
690. Om navīnanāyakaprītāyai namaḥ
691. Om navyāyai namaḥ
692. Om navaphalapriyāyai namaḥ
693. Om navīnakusumaprītāyai namaḥ
694. Om navīnāyai namaḥ
695. Om nīrajānujāyai namaḥ
696. Om nāryai namaḥ
697. Om nimbasthitānandāyai namaḥ
698. Om nandinyai namaḥ
699. Om nandakārikāyai namaḥ
700. Om navapuṣpamahāprītāyai namaḥ
701. Om navapuṣpasugandhikāyai namaḥ
702. Om nandanasthāyai namaḥ
703. Om nandakanyāyai namaḥ
704. Om nandamokṣapradāyinyai namaḥ
705. Om namitāyai namaḥ
706. Om nāmabhedāyai namaḥ
707. Om nāmnārttavanamohinyai namaḥ
708. Om navabuddhipriyānekāyai namaḥ
709. Om nākasthāyai namaḥ
710. Om nāmakanyakāyai namaḥ
711. Om nindāhīnāyai namaḥ
712. Om navollāsāyai namaḥ
713. Om nākasthānapradāyinyai namaḥ
714. Om nimbavṛkṣasthitāyai namaḥ
715. Om nimbāyai namaḥ
716. Om nānāvṛkṣanivāsinyai namaḥ
717. Om nāśyātītāyai namaḥ
718. Om nīlavarṇāyai namaḥ
719. Om nīlāyai namaḥ
720. Om nīlasarasvatyai namaḥ
721. Om nabhaḥsthāyai namaḥ
722. Om nāyakaprītāyai namaḥ
723. Om nāyakapriyakāminyai namaḥ
724. Om naivavarṇāyai namaḥ
725. Om nirāhārāyai namaḥ
726. Om nirohāyai namaḥ

727. Om nirajapriyāyai namaḥ
728. Om nimnanābhi-priyākārāyai namaḥ
729. Om narendrahastapūjitāyai namaḥ
730. Om nalasthitāyai namaḥ
731. Om nalaprītāyai namaḥ
732. Om nalarājakumārikāyai namaḥ
733. Om pareśvaryai namaḥ
734. Om parānandāyai namaḥ
735. Om parāparavibhedikāyai namaḥ
736. Om paramāyai namaḥ
737. Om parachakrasthāyai namaḥ
738. Om pārvatyai namaḥ
739. Om parvatapriyāyai namaḥ
740. Om parameśyai namaḥ
741. Om parvamālāyai namaḥ
742. Om puṣpamālyapriyāyai namaḥ
743. Om parāparāyai namaḥ
744. Om priyāyai namaḥ
745. Om prītidātryai namaḥ
746. Om prītyai namaḥ
747. Om prathamakāminyai namaḥ
748. Om prathamāyai namaḥ
749. Om prītāyai namaḥ
750. Om puṣpagandhapriyāyai namaḥ
751. Om parāyai namaḥ
752. Om pauṣyyai namaḥ
753. Om pānaratāyai namaḥ
754. Om pīnāyai namaḥ
755. Om pīnastanasuśobhanāyai namaḥ
756. Om paramānaratāyai namaḥ
757. Om puṃsāṃ pāśahastāyai namaḥ
758. Om paśupriyāyai namaḥ
759. Om palalānanda-rasikāyai namaḥ
760. Om palāladhūmarūpiṇyai namaḥ
761. Om palāśapuṣpa-saṅkāśāyai namaḥ
762. Om palāśapuṣpa-mālinyai namaḥ
763. Om premabhūtāyai namaḥ
764. Om padmamukhyai namaḥ
765. Om padmarāgasumālinyai namaḥ
766. Om padmamālāyai namaḥ
767. Om pāpaharāyai namaḥ
768. Om patipremavilāsinyai namaḥ
769. Om pañchānanamanohāryai namaḥ
770. Om pañchavaktraprakāśinyai namaḥ
771. Om phalamūlāśanāyai namaḥ
772. Om phālyai namaḥ
773. Om phaladāyai namaḥ
774. Om phālgunapriyāyai namaḥ
775. Om phalanāthapriyāyai namaḥ
776. Om phallyai namaḥ
777. Om phalgukanyāyai namaḥ
778. Om phalonmukhyai namaḥ
779. Om phetkārītantramukhyāyai namaḥ
780. Om phetkāragaṇapūjitāyai namaḥ
781. Om pheravyai namaḥ
782. Om pheravasutāyai namaḥ
783. Om phalabhogodbhavāyai namaḥ
784. Om phalāyai namaḥ
785. Om phalapriyāyai namaḥ
786. Om phalāśaktāyai namaḥ

787. Om phālgunānanda-dāyinyai namaḥ
788. Om phālabhogottarāyai namaḥ
789. Om phelāyai namaḥ
790. Om phulāmbhojanivāsinyai namaḥ
791. Om vasudevagṛhasthāyai namaḥ
792. Om vāsavyai namaḥ
793. Om vīrapūjitāyai namaḥ
794. Om viṣabhakṣāyai namaḥ
795. Om budhasutāyai namaḥ
796. Om bluṅkāryai namaḥ
797. Om blūvarapradāyai namaḥ
798. Om brāhmyai namaḥ
799. Om bṛhaspatisutāyai namaḥ
800. Om vāchaspativarapradāyai namaḥ
801. Om vedāchārāyai namaḥ
802. Om vedyaparāyai namaḥ
803. Om vyāsavaktrasthitāyai namaḥ
804. Om vibhāyai namaḥ
805. Om bodhajñāyai namaḥ
806. Om vauṣaḍākhyāyai namaḥ
807. Om vaṃśīvandanapūjitāyai namaḥ
808. Om vajrakāntāyai namaḥ
809. Om vajragatyai namaḥ
810. Om badaryai namaḥ
811. Om vaṃśavivarddhinyai namaḥ
812. Om bhāratyai namaḥ
813. Om bhavaraśrīdāyai namaḥ
814. Om bhavapatnyai namaḥ
815. Om bhavātmajāyai namaḥ
816. Om bhavānyai namaḥ
817. Om bhāvinyai namaḥ
818. Om bhīmāyai namaḥ
819. Om bhiṣagbhāryāyai namaḥ
820. Om bhuvi sthitāyai namaḥ
821. Om bhūrbhuvaḥsvaḥ-svarūpāyai namaḥ
822. Om bhṛśārttāyai namaḥ
823. Om bhekanādinyai namaḥ
824. Om bhautyai namaḥ
825. Om bhaṅgapriyāyai namaḥ
826. Om bhaṅgabhaṅgahāyai namaḥ
827. Om bhaṅgahāriṇyai namaḥ
828. Om bhartāyai namaḥ
829. Om bhagavatyai namaḥ
830. Om bhāgyāyai namaḥ
831. Om bhagīrathanamaskṛtāyai namaḥ
832. Om bhagamālāyai namaḥ
833. Om bhūtanātheśvaryai namaḥ
834. Om bhārgavapūjitāyai namaḥ
835. Om bhṛguvaṃśāyai namaḥ
836. Om bhītiharāyai namaḥ
837. Om bhūmyai namaḥ
838. Om bhujagahāriṇyai namaḥ
839. Om bhālachandrāyai namaḥ
840. Om bhalvabālāyai namaḥ
841. Om bhavabhūtyai namaḥ
842. Om bhairavyai namaḥ
843. Om makarasthāyai namaḥ
844. Om mattagatyai namaḥ
845. Om madamattāyai namaḥ
846. Om madapriyāyai namaḥ
847. Om madirāṣṭādaśabhujāyai namaḥ
848. Om madirāyai namaḥ
849. Om mattagāminyai namaḥ
850. Om madirāsiddhidāyai namaḥ
851. Om madhyāyai namaḥ
852. Om madāntargatisiddhidāyai

namaḥ
853. Om mīnabhakṣāyai namaḥ
854. Om mīnarūpāyai namaḥ
855. Om mudrāyai namaḥ
856. Om mudgapriyāgatyai namaḥ
857. Om muṣalāyai namaḥ
858. Om muktidāyai namaḥ
859. Om mūrttāyai namaḥ
860. Om mūkīkaraṇatatparāyai namaḥ
861. Om mṛṣārttāyai namaḥ
862. Om mṛgatṛṣṇāyai namaḥ
863. Om meṣabhakṣaṇatatparāyai namaḥ
864. Om maithunānandasiddhyai namaḥ
865. Om maithunānalasiddhidāyai namaḥ
866. Om mahālakṣmyai namaḥ
867. Om mahendrapīṭhanāyikāyai namaḥ
868. Om manaḥsthāyai namaḥ
869. Om mādhavyai namaḥ
870. Om mukhyāyai namaḥ
871. Om mahādevamanoramāyai namaḥ
872. Om yaśodāyai namaḥ
873. Om yāchanāyai namaḥ
874. Om yāsyāyai namaḥ
875. Om yamarājapriyāyai namaḥ
876. Om yamāyai namaḥ
877. Om yaśorāśivibhūṣāṅgyai namaḥ
878. Om yatipremakalāvatyai namaḥ
879. Om ramaṇyai namaḥ
880. Om rāmapatnyai namaḥ
881. Om ripuhāyai namaḥ
882. Om rītimadhyagāyai namaḥ
883. Om rudrāṇyai namaḥ
884. Om rūpadāyai namaḥ
885. Om rūpāyai namaḥ
886. Om rūpasundaradhāriṇyai namaḥ
887. Om retaḥsthāyai namaḥ
888. Om retasaprītāyai namaḥ
889. Om retaḥsthānanivāsinyai namaḥ
890. Om rendrādevasutāredāyai namaḥ
891. Om ripuvargāntakapriyāyai namaḥ
892. Om romāvalīndrajananyai namaḥ
893. Om romakūpajagatpatyai namaḥ
894. Om raupyavarṇāyai namaḥ
895. Om raudravarṇāyai namaḥ
896. Om raupyālaṅkārabhūṣaṇāyai namaḥ
897. Om raṅgiṇāyai namaḥ
898. Om raṅgarāgasthāyai namaḥ
899. Om raṇavahnikuleśvaryai namaḥ
900. Om raktabhakṣāyai namaḥ
901. Om raktavarṇāyai namaḥ
902. Om lakṣmyai namaḥ
903. Om lāṅgalahastāyai namaḥ
904. Om lāṅgalyai kulakāminyai namaḥ
905. Om lipirūpāyai namaḥ
906. Om līḍhapādāyai namaḥ
907. Om latātantusvarūpiṇyai namaḥ
908. Om limpatyai namaḥ
909. Om lelihāyai namaḥ
910. Om lolāyai namaḥ
911. Om lomaśapriyasiddhidāyai

namaḥ
912. Om laukikyai namaḥ
913. Om laukikīsiddhyai namaḥ
914. Om laṅkānāthakumārikāyai namaḥ
915. Om lakṣmaṇāyai namaḥ
916. Om lakṣmīhīnāyai namaḥ
917. Om lapriyāyai namaḥ
918. Om lārṇamadhyagāyai namaḥ
919. Om vivasāyai namaḥ
920. Om vasanāveśāyai namaḥ
921. Om vivasyakulakanyakāyai namaḥ
922. Om vātasthāyai namaḥ
923. Om vātarūpāyai namaḥ
924. Om velamadhyanivāsinyai namaḥ
925. Om vibhūtidāyai namaḥ
926. Om vindhyavāsinyai namaḥ
927. Om śmaśānabhūmi-madhyasthāyai namaḥ
928. Om śmaśānasādhanapriyāyai namaḥ
929. Om śavasthā parasiddh-yarthyai namaḥ
930. Om śavavakṣasyai namaḥ
931. Om śobhitāyai namaḥ
932. Om śaraṇāgatapālyāyai namaḥ
933. Om śivakanyāyai namaḥ
934. Om śivapriyāyai namaḥ
935. Om śāradāyai namaḥ
936. Om ṣaṭchakrabhedinyai namaḥ
937. Om ṣoḍhānyāsajāla-dṛḍhānanāyai namaḥ
938. Om sandhyāyai namaḥ
939. Om sarasvatyai namaḥ
940. Om sūkṣmāyai namaḥ
941. Om sūryagāyai namaḥ
942. Om satyai namaḥ
943. Om sutuṇḍāyai namaḥ
944. Om svarabījāntāyai namaḥ
945. Om siddhidātryai namaḥ
946. Om haripriyāyai namaḥ
947. Om harahālālāvaṇyasthāyai namaḥ
948. Om hariveśādisiddhidāyai namaḥ
949. Om kṣamāyai namaḥ
950. Om kṣudhāyai namaḥ
951. Om kṣetrajñāyai namaḥ
952. Om kṣārāmlatikta-madhyagāyai namaḥ
953. Om ambikāyai namaḥ
954. Om aparājitāyai namaḥ
955. Om ādyāyai namaḥ
956. Om indrapriyāyai namaḥ
957. Om īśāyai namaḥ
958. Om umāyai namaḥ
959. Om ūḍhāyai namaḥ
960. Om ṛtupriyāyai namaḥ
961. Om ekādaśīvratasthāyai namaḥ
962. Om aindryai namaḥ
963. Om oṣadhisiddhidāyai namaḥ
964. Om aupakāryai namaḥ
965. Om aṃśarūpāyai namaḥ
966. Om astrabījaprakāśinyai namaḥ
967. Om durgāyai namaḥ
968. Om durgārtiśamanyai namaḥ
969. Om durgāpadvinivāriṇyai namaḥ
970. Om durgamachchhedinyai namaḥ
971. Om durgasādhinyai namaḥ
972. Om durganāśinyai namaḥ
973. Om durgatoddhāriṇyai

namaḥ
974. Om durganihantryai namaḥ
975. Om durgamāpahāyai namaḥ
976. Om durgamajñānadāyai namaḥ
977. Om durgadaityaloka-davānalāyai namaḥ
978. Om durgamāyai namaḥ
979. Om durgamālokāyai namaḥ
980. Om durgamātma-svarūpiṇyai namaḥ
981. Om durgamārgapradāyai namaḥ
982. Om durgamavidyāyai namaḥ
983. Om durgamāśritāyai namaḥ
984. Om durgamajñāna-saṃsthānāyai namaḥ
985. Om durgamadhyāna-bhāsinyai namaḥ
986. Om durgamohāyai namaḥ
987. Om durgamagāyai namaḥ
988. Om durgamārtha-svarūpiṇyai namaḥ
989. Om durgamāsura-saṃhantryai namaḥ
990. Om durgamāyudha-dhāriṇyai namaḥ
991. Om durgamāṅgyai namaḥ
992. Om durgamatāyai namaḥ
993. Om durgamyāyai namaḥ
994. Om durgameśvaryai namaḥ
995. Om durgabhīmāyai namaḥ
996. Om durgabhāmāyai namaḥ
997. Om durgabhāyai namaḥ
998. Om durgadāriṇyai namaḥ
999. Om kātyāyanyai namaḥ
1000. Om kanyākumāryai namaḥ

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

Pūrṇahuti

Om pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṃ pūrṇāt pūrnamudachyate.
Pūrṇasya pūrnamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

Satyānanda Gāyatrī

Om paramahaṃsāvadhūtāya vidmahe satyānandāya dhīmāhi
tanno guruḥ prachodayāt.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

Devīrahasya-tantroktaṃ Śrī Durgākavacheśvaram

1. Om me pātu śiro durgā hrīṃ me pātu lalāṭakam.
   Duṃ netre'ṣṭākṣarā pātu chakrī pātu śrutī mama.

2. Mukhaṃ gaṇḍau cha me pātu deveśī raktakuṇḍalā.
   Vāyurnāsāṃ sadā pātu raktabījaniṣūdinī.

3. Lavaṇaṃ pātu me chauṣṭhau chāmuṇḍā chaṇḍaghātinī.
   Bhekī bījaṃ sadā pātu dantānme raktadantikā.

4. Om hrīṃ śrīṃ pātu me kaṇṭhaṃ nīlakaṇṭhāṅkavāsinī.
   Om aiṃ klīṃ pātu me skandhau skandamātā maheśvarī.

5. Om sauḥ klīṃ me pātu bāhū deveśī bagalāmukhī.
   Aiṃ śrīṃ hrīṃ pātu me hastau śivāśataninādinī.

6. Sauḥ aiṃ hrīṃ pātu me vakṣo devatā vindhyavāsinī.
   Om hrīṃ śrīṃ klīṃ pātu kukṣiṃ mama mātaṅginī parā.

7. Śrīṃ hrīṃ aiṃ pātu me pārśvau himāchalanivāsinī.
   Om strīṃ hūṃ aiṃ pātu pṛṣṭhaṃ mama durgatihāriṇī.

8. Om krīṃ hūṃ pātu me nābhiṃ devī nārāyaṇī sadā.
   Om aiṃ klīṃ sauḥ sadā pātu kaṭiṃ kātyāyanī mama.

9. Om hrīṃ śrīṃ hrīṃ pātu śiśnaṃ devī śrībhagamālinī.
   Aiṃ sauḥ klīṃ sauḥ pātu guhyaṃ guhyakeśvarapūjitā.

10. Om aiṃ hrīṃ śrīṃ hsauḥ pāyādūrū mama manonmanā.
    Om juṃ saḥ sauḥ pātu jānū jagadīśvarapūjitā.

11. Om aiṃ klīṃ me pātu jaṅghe meruparvatavāsinī.
    Om hrīṃ śrīṃ gīṃ sadā pātu gulphau mama gaṇeśvarī.

12. Om hrīṃ duṃ pātu me pādau pārvatī ṣoḍaśākṣarī.
    Pūrve māṃ pātu brahmāṇī vahnau māṃ vaiṣṇavī tathā.

13. Dakṣiṇe chaṇḍikā pātu nairṛtye nārasiṃhikā.
    Paśchime pātu vārāhī vāyavye mā'parājitā.

14. Uttare pātu kaumārī chaiśānyāṃ śāmbhavī tathā.
    Ūrdhvaṃ durgā sadā pātu pātvadhastāchchhivā sadā.

15. Prabhāte tripurā pātu madhyāhne māṃ maheśvarī.
Sāyaṃ sarasvatī pātu niśīthe chhinnamastakā.

16. Niśānte bhairavī pātu sarvadā bhadrakālikā.
Agnerambā cha māṃ pātu jalānmāṃ jagadambikā.

17. Vāyormāṃ pātu vāgdevī vanād vanajalochanā.
Siṃhāt siṃhāsanā pātu sarpāt sarpāntakāsanā.

18. Rogānmāṃ rājamātaṅgī bhūtād bhūteśavallabhā.
Yakṣebhyo yakṣiṇī pātu rakṣobhyo rākṣasāntakā.

19. Bhūtapretapiśāchebhyaḥ sumukhī pātu māṃ sadā.
Sarvatra sarvadā pātu om hrīṃ durgā navākṣarā.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

Āditya-hṛdayam

1. Rāma rāma mahābāho sṛṇu guhyaṃ sanātanam.
   Yena sarvānarīn vatsa samare vijayiṣyase.
2. Ādityahṛdayaṃ puṇyaṃ sarvaśatruvināśanam.
   Jayāvahaṃ japaṃ nityamakṣayaṃ paramaṃ śivam.
3. Sarvamaṅgala-māṅgalyaṃ sarvapāpapraṇāśanam.
   Chintāśoka-praśamanamāyurvardhanamuttamam.
4. Raśmimantaṃ samudyantaṃ devāsuranamaskṛtam.
   Pūjayasva vivasvantaṃ bhāskaraṃ bhuvaneśvaram.
5. Sarvadevātmako hyeṣa tejasvī raśmibhāvanaḥ.
   Eṣa devāsuragaṇān lokān pāti gabhastibhiḥ.
6. Eṣa brahmā cha viṣṇuścha śivaḥ skandaḥ prajāpatiḥ.
   Mahendro dhanadaḥ kālo yamaḥ somo hyapāṃ patiḥ.
7. Pitaro vasavaḥ sādhyā aśvinau maruto manuḥ.
   Vāyurvahniḥ prajāprāṇa ṛtukartā prabhākaraḥ.
8. Ādityaḥ savitā sūryaḥ khagaḥ pūṣā gabhastimān.
   Suvarṇasadṛśo bhānurhiraṇyaretā divākaraḥ.
9. Haridaśvaḥ sahasrārchiḥ saptasaptirmarīchimān.
   Timironmathanaḥ śaṃbhustvaṣṭā mārttaṇḍa aṃśumān.
10. Hiraṇyagarbhaḥ śiśirastapano bhāskaro raviḥ.
    Agnigarbho'diteḥ putraḥ śaṅkhaḥ śiśiranāśanaḥ.
11. Vyomanāthastamobhedī ṛgyajussāmapāragaḥ.
    Ghanavṛṣṭirapāṃ mitro vindhyavīthīplavaṅgamaḥ.
12. Ātapī maṇḍalī mṛtyuḥ piṅgalaḥ sarvatāpanaḥ.
    Kavirviśvo mahātejā raktaḥ sarvabhavodbhavaḥ.
13. Nakṣatragrahatārāṇāmadhipo viśvabhāvanaḥ.
    Tejasāmapi tejasvī dvādaśātmannamo'stute.
14. Namaḥ pūrvāya giraye paśchimāyādraye namaḥ.
    Jyotirgaṇānāṃ pataye dinādhipataye namaḥ.
15. Jayāya jayabhadrāya haryaśvāya namo namaḥ.
    Namo namaḥ sahasrāṃśo ādityāya namo namaḥ.

16. Namaḥ ugrāya vīrāya sāraṅgāya namo namaḥ.
Namaḥ padmaprabodhāya mārttaṇḍāya namo namaḥ.

17. Brahmeśānāchyuteśāya sūryāyādityavarchase.
Bhāsvate sarvabhakṣāya raudrāya vapuṣe namaḥ.

18. Tamoghnāya himaghnāya śatrughnāyāmitātmane.
Kṛtaghnaghnāya devāya jyotiṣāṃ pataye namaḥ.

19. Taptachāmīkarābhāya vahnaye viśvakarmaṇe.
Namastamo'bhinighnāya ruchaye lokasākṣiṇe.

20. Nāśayatyeṣa vai bhūtaṃ tadeva sṛjati prabhuḥ.
Pāyatyeṣa tapatyeṣa varṣatyeṣa gabhastibhiḥ.

21. Eṣa supteṣu jāgartti bhūteṣu pariniṣṭhitaḥ.
Eṣa evāgnihotraṃ cha phalaṃ chaivāgnihotriṇām.

22. Devāścha kratavaśchaiva kratūnāṃ phalameva cha.
Yāni kṛtyāni lokeṣu sarva eṣa raviḥ prabhuḥ.

23. Enamāpatsu kṛchchhreṣu kāntāreṣu bhayeṣu cha.
Kīrtayan puruṣaḥ kaśchinnāvasīdati rāghava.

24. Pūjayasvainamekāgro devadevaṃ jagatpatim.
Etat triguṇitaṃ japtvā yuddheṣu vijayiṣyasi.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

Mṛtasañjīvanakavacham

1. Evamārādhya gaurīśaṃ devaṃ mṛtyuñjayeśvaram.
   Mṛtasañjīvanaṃ nāma kavachaṃ prajapet sadā.
2. Sārāt sārataraṃ puṇyaṃ guhyād guhyataraṃ śubhaṃ.
   Mahādevasya kavachaṃ mṛtasañjīvanābhidham.
3. Samāhitamanā bhūtvā śṛṇuṣva kavachaṃ śubham.
   Śrutvaitad divyakavachaṃ rahasyaṃ kuru sarvadā.
4. Jarābhayakaro yajvā sarvadevaniṣevitaḥ.
   Mṛtyuñjayo mahādevaḥ prāchyāṃ māṃ pātu sarvadā.
5. Dadhānaḥ śaktimabhayāṃ trimukhaḥ ṣaḍbhujaḥ prabhuḥ.
   Sadāśivoḍgnirūpī māmāgneyyāṃ pātu sarvadā.
6. Aṣṭādaśabhujopeto daṇḍābhayakaro vibhuḥ.
   Yamarūpī mahādevo dakṣiṇasyāṃ sadā'vatu.
7. Khaḍgābhayakaro dhīro rakṣogaṇaniṣevitaḥ.
   Rakṣorūpī maheśo māṃ nairṛtyāṃ sarvadā'vatu.
8. Pāśābhayabhujaḥ sarvaratnākaraniṣevitaḥ.
   Varuṇātmā mahādevaḥ paśchime māṃ sadā'vatu.
9. Gadābhayakaraḥ prāṇanāyakaḥ sarvadāgatiḥ.
   Vāyavyāṃ mārutātmā māṃ śaṅkaraḥ pātu sarvadā.
10. Śaṅkhābhayakarastho māṃ nāyakaḥ parameśvaraḥ.
    Sarvātmāntaradigbhāge pātu māṃ śaṅkaraḥ prabhuḥ.
11. Śūlābhayakaraḥ sarvavidyānāmadhināyakaḥ.
    Īśānātmā tathaiśānyāṃ pātu māṃ parameśvaraḥ.
12. Ūrdhvabhāge brahmarūpī viśvātmā'dhaḥ sadā'vatu.
    Śiro me śaṅkaraḥ pātu lalāṭaṃ chandraśekharaḥ.
13. Bhrūmadhyaṃ sarvalokeśa-strinetro'vatu lochane.
    Bhrūyugmāṃ giriśaḥ pātu karṇau pātu maheśvaraḥ.
14. Nāsikāṃ me mahādeva oṣṭhau pātu vṛṣadhvajaḥ.
    Jihvāṃ me dakṣiṇāmūrtirdantān me giriśo'vatu.
15. Mṛtyuñjayo mukhaṃ pātu kaṇṭhaṃ me nāgabhūṣaṇaḥ.
    Pinākī matkarau pātu triśūlī hṛdayaṃ mama.

16. Pañchavaktraḥ stanau pātu udaraṃ jagadīśvaraḥ.
Nābhiṃ pātu virūpākṣaḥ pārśve me pārvatīpatiḥ.

17. Kaṭidvayaṃ girīśo me pṛṣṭhaṃ me pramathādhipaḥ.
Guhyaṃ maheśvaraḥ pātu mamorū pātu bhairavaḥ.

18. Jānunī me jagaddhartā jaṅghe me jagadambikā.
Pādau me satataṃ pātu lokavandyaḥ sadāśivaḥ.

19. Girīśaḥ pātu me bhāryāṃ bhavaḥ pātu sutān mama.
Mṛtyuñjayo mamāyuṣyaṃ chittaṃ me gaṇanāyakaḥ.

20. Sarvāṅgaṃ me sadā pātu kālakālaḥ sadāśivaḥ.
Etatte kavachaṃ puṇyaṃ devatānāṃ cha durlabham.

21. Mṛtasañjīvanaṃ nāmnā mahādevena kīrtitam.
Sahasrāvartanaṃ chāsya puraścharaṇamīritam.

22. Yaḥ paṭhechchhṛṇuyānnityaṃ śrāvayet susamāhitaḥ.
So'kālamṛtyuṃ nirjitya sadāyuṣyaṃ samaśnute.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

Śānti Pāṭh

Asato mā sadgamaya.
Tamaso mā jyotirgamaya.
Mṛtyormā'mṛtaṃ gamaya.
Sarveṣāṃ svastirbhavatu.
Sarveṣāṃ śāntirbhavatu.
Sarveṣāṃ pūrṇaṃ bhavatu.
Sarveṣāṃ maṅgalaṃ bhavatu.
Lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu.

Om tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭivardhanam.
Urvārukamiva bandhanāt mṛtyormukṣīya māmṛtāt.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ.

Tvameva mātā cha pitā tvameva
Tvameva bandhuścha sakhā tvameva.
Tvameva vidyā draviṇaṃ tvameva
Tvameva sarvaṃ mama devadeva.

Hariḥ om

Durgādvātriṃśannāmamālā

Om durgā durgārtiśamanī durgāpadvinivāriṇī.
Durgamachchhedinī durgasādhinī durganāśinī.

Durgatoddhāriṇī durganihantrī durgamāpahā.
Durgamajñānadā durga daityalokadavānalā.

Durgamā durgamālokā durgamātmasvarūpiṇī.
Durgamārgapradā durgamavidyā durgamāśritā.

Durgamajñānasaṃsthānā durgamadhyānabhāsinī.
Durgamohā durgamagā durgamārthasvarūpiṇī.

Durgamāsurasaṃhantrī durgamāyudhadhāriṇī.
Durgamāṅgī durgamatā durgamyā durgameśvarī.

Durgabhīmā durgabhāmā durgabhā durgadāriṇī.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

Viṣṇukṛtaṃ Devīstotram

1. Namo devyai prakṛtyai cha vidhātryai satataṃ namaḥ.
Kalyāṇyai kāmadāyai cha vṛddhyai siddhyai namo namaḥ.

2. Sachchidānandarūpiṇyai saṃsārāraṇaye namaḥ.
Pañchakṛtyavidhātryai te bhuvaneśyai namo namaḥ.

3. Sarvādhiṣṭhānarūpāyai kūṭasthāyai namo namaḥ.
Ardhamātrārthabhūtāyai hṛllekhāyai namo namaḥ.

4. Jñātaṃ mayā'khilamidaṃ tvayi sanniviṣṭaṃ
Tvatto'sya sambhavalayāvapi mātaradya.
Śaktiścha te'sya karaṇe vitataprabhāvā
Jñātā'dhunā sakalalokamayīti nūnam.

5. Vistārya sarvamakhilaṃ sadasadvikāraṃ
Sandarśayasyavikalaṃ puruṣāya kāle.
Tattvaiścha ṣo'aśabhireva cha saptabhiścha
Bhāsīndrajālamiva naḥ kila rañjanāya.

6. Na tvāmṛte kimapi vastugataṃ vibhāti
Vyāpyaiva sarvamakhilaṃ tvamavasthitā'si.
Śaktiṃ vinā vyavahṛto puruṣo'pyaśakto
Bambhaṇyate janani buddhimatā janena.

7. Prīṇāsi viśvamakhilaṃ satataṃ prabhāvaiḥ
Svaistejasā cha sakalaṃ prakaṭīkaroṣi.
Astyeva devi tarasā kila kalpakāle
Ko veda devi charitaṃ tava vaibhavasya.

8. Trātā vayaṃ janani te madhukaiṭabhābhyāṃ
Lokāścha te suvitatāḥ khalu darśitā vai.
Nītāḥ sukhasya bhavane paramāṃ cha koṭiṃ
Yaddarśanaṃ tava bhavāni mahāprabhāvam.

9. Nāhaṃ bhavo na cha viriñchi viveda mātaḥ
Ko'nyo hi vetti charitaṃ tava durvibhāvyam.
Kānīha santi bhuvanāni mahāprabhāve
Hyasminbhavāni rachite rachanākalāpe.

10. Asmābhiratra bhuvane hariranya eva
Dṛṣṭaḥ śivaḥ kamalajaḥ prathitaprabhāvaḥ.
Anyeṣu devi bhuvaneṣu na santi kiṃ te
Kiṃ vidma devi vitataṃ tava suprabhāvam.

11. Yāche'mba te'ṅghrikamalaṃ praṇipatya kāmaṃ
Chitte sadā vasatu rūpamidaṃ tavaitat.
Nāmāpi vaktrakuhare satataṃ tavaiva
Sandarśanaṃ tava padāmbujayoḥ sadaiva.

12. Bhṛtyo'yamasti satataṃ mayi bhāvanīyaṃ
Tvāṃ svāminīti manasā nanu chintayāmi.
Eṣā''vayoraviratā kila devi bhūyā-
Dvyāptiḥ sadaiva jananīsutayorivārye.

13. Tvaṃ vetsi sarvamakhilaṃ bhuvanaprapañchaṃ
Sarvajñatā parisamāptinitāntabhūmiḥ.
Kiṃ pāmareṇa jagadamba nivedanīyaṃ
Yadyuktamāchara bhavāni taveṅgitaṃ syāt.

14. Brahmā sṛjatyavati viṣṇurumāpatiścha
Saṃhārakāraka iyaṃ tu jane prasiddhiḥ.
Kiṃ satyametadapi devi tavechchhayā vai
Kartuṃ kṣamā vayamaje tava śaktiyuktāḥ.

15. Dhātrī dharādharasute na jagad bibharti
Ādhāraśaktirakhilaṃ tava vai bibharti.
Sūryo'pi bhāti varade prabhayā yutaste
Tvaṃ sarvametadakhilaṃ virajā vibhāsi.

16. Brahmā'hamīśvaravaraḥ kila te prabhāvā-
Tsarve vayaṃ janiyutā na yadā tu nityāḥ.
Ke'nye surāḥ śatamakhapramukhāścha nityā
Nityā tvameva jananī prakṛtiḥ purāṇā.

17. Tvaṃ chedbhavāni dayase puruṣaṃ purāṇaṃ
Jāne'hamadya tava sannidhigaḥ sadaiva.
Nochedahaṃ vibhuranādiranīha īśo
Viśvātmadhīriti tamaḥprakṛtiḥ sadaiva.

18. Vidyā tvameva nanu buddhimatāṃ narāṇāṃ
Śaktistvameva kila śaktimatāṃ sadaiva.
Tvaṃ kīrtikāntikamalāmalatuṣṭirūpā
Muktipradā viratireva manuṣyaloke.

19. Gāyatryasi prathamavedakalā tvameva
Svāhā svadhā bhagavatī saguṇārdhamātrā.
Āmnāya eva vihito nigamo bhavatyā
Sañjīvanāya satataṃ surapūrvajānām.

20. Mokṣārthameva rachayasyakhilaṃ prapañchaṃ
Teṣāṃ gatāḥ khalu yato nanu jīvabhāvam.
Aṃśā anādinidhanasya kilānaghasya
Pūrṇārṇavasya vitatā hi yathā taraṅgāḥ.

21. Jīvo yadā tu parivetti tavaiva kṛtyaṃ
Tvaṃ saṃharasyakhilametaditi prasiddham.
Nāṭyaṃ naṭena rachitaṃ vitathe'ntaraṅge
Kārye kṛte viramase prathitaprabhāvā.

22. Trātā tvameva mama mohamayādbhavābdhe-
Stvāmambike satatamemi mahārtide cha.
Rāgādibhirvirachite vitathe kilānte
Māmeva pāhi bahuduḥkhakare cha kāle.

23. Namo devi mahāvidye namāmi charaṇau tava.
Sadā jñānaprakāśaṃ me dehi sarvārthade śive.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

Śrīrāmakṛtā Kātyāyanīstutiḥ

1. Namaste trijagadvandye saṅgrāme jayadāyini.
   Prasīda vijayaṃ dehi kātyāyani namo'stu te.
2. Sarvaśaktimaye duṣṭaripunigrahakāriṇī.
   Duṣṭajṛmbhiṇi saṅgrāme jayaṃ dehi namo'stu te.
3. Tvamekā paramā śaktiḥ sarvabhūteṣvavasthitā.
   Duṣṭaṃ saṃhara saṅgrāme jayaṃ dehi namo'stu te.
4. Raṇapriye raktabhakṣe māṃsabhakṣaṇakāriṇi.
   Prapannārtihare yuddhe jayaṃ dehi namo'stu te.
5. Khaṭvāṅgāsikare muṇḍamālādyotitavigrahe.
   Ye tvāṃ smaranti durgeṣu teṣāṃ duḥkhaharā bhava.
6. Tvatpādapaṅkajāddainyaṃ namaste śaraṇapriye.
   Vināśaya raṇe śatrūn jayaṃ dehi namo'stu te.
7. Achintyavikrame'chintyarūpasaundaryaśālini.
   Achintyacharite'chintye jayaṃ dehi namo'stu te.
8. Ye tvāṃ smaranti durgeṣu devīṃ durgavināśinīm.
   Nāvasīdanti durgeṣu jayaṃ dehi namo'stu te.
9. Mahiṣāsṛkpriye saṅkhye mahiṣāsuramardini.
   Śaraṇye girikanye me jayaṃ dehi namo'stu te.
10. Prasannavadane chaṇḍi chaṇḍāsuravimardini.
    Saṅgrāme vijayaṃ dehi śatrūñjahi namo'stu te.
11. Raktākṣi raktadaśane raktacharchitagātrake.
    Raktabījanihantrī tvaṃ jayaṃ dehi namo'stu te.
12. Niśumbhaśumbhasaṃhantri viśvakartri sureśvari.
    Jahi śatrūn raṇe nityaṃ jayaṃ dehi namo'stu te.
13. Bhavānyetajjagatsarvaṃ tvaṃ pālayasi sarvadā.
    Rakṣa viśvamidaṃ mātarhatvaitān duṣṭarākṣasān.
14. Tvaṃ hi sarvagatā śaktirduṣṭamardanakāriṇi.
    Prasīda jagatāṃ mātarjayaṃ dehi namo'stu te.
15. Durvṛttavṛndadamani sadvṛttaparipālini.
    Nipātaya raṇe śatrūñjayaṃ dehi namo'stu te.
16. Kātyāyani jaganmātaḥ prapannārtihare śive.
    Saṅgrāme vijayaṃ dehi bhayebhyaḥ sarvadā.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

Pāṇḍavākṛtā Kātyāyanīstutiḥ

1. Kātyāyani tridaśavanditapādapadme
   Viśvodbhavasthitilayaikanidānarūpe.
   Devī prachaṇḍadalini tripurāripatni
   Durge prasīda jagatāṃ paramārtihantri.

2. Tvaṃ duṣṭadaityavinipātakarī sadaiva
   Duṣṭapramohanakarī kila duḥkhahantrī.
   Tvāṃ yo bhajediha jaganmayi taṃ kadāpi
   No bādhate bhavasu duḥkhamachintyarūpe.

3. Tvāmeva viśvajananīṃ praṇipatya viśvaṃ
   Brahmā sṛjatyavati viṣṇurahotti śambhuḥ.
   Kāle cha tānsṛjasi pāsi vihaṃsi mātaḥ
   Tvallīlayaiva nahi te'sti janairvināśaḥ.

4. Tvaṃ yaiḥ smṛtā samaramūrdhani duḥkhahantri
   Teṣāṃ tanūnnahi viśanti vipakṣabāṇāḥ.
   Teṣāṃ śarāstu paragātranimagnapuṅkhāḥ
   Prāṇāngrasanti danujendranipātakartri.

5. Yastvanmanuṃ japati ghoraraṇe sudurge
   Paśyanti kālasadṛśaṃ kila taṃ vipakṣāḥ.
   Tvaṃ yasya vai jayakarī khalu tasya vaktrād
   Brahmākṣarātmakamanustava niḥsarechcha.

6. Tvāmāśrayanti parameśvari ye bhayeṣu
   Teṣāṃ bhayaṃ nahi bhavediha vā paratra.
   Tebhyo bhayādiha sudūrata eva duṣṭāḥ
   Trastāḥ palāyanaparāścha diśo dravanti.

7. Pūrve surāsuraraṇe suranāyakastvāṃ
   Samprārthayannasuravṛndamupājaghāna.
   Rāmo'pi rākṣasakulaṃ nijaghāna tadvat
   Tvatsevanādṛta ihāsti jayo na chaiva.

8. Tattvāṃ bhajāmi jayadāṃ jagadekavandyāṃ
   Viśvāśrayāṃ harivirañchisusevyapādām.
   Tvaṃ no vidhehi vijayaṃ tvadanugraheṇa
   Śatrūnnipātya samare vijayaṃ labhāmaḥ.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

Trailokyamaṅgala-kumārīkavacham

1. Praṇavo me śiraḥ pātu māyā sandāyikā satī.
   Lalāṭordhvaṃ mahāmāyā pātu me śrīsarasvatī.
2. Kāmākṣā vaṭukeśānī trimūttirbhālameva me.
   Chāmuṇḍā bījarūpā cha vadanaṃ kālikā mama.
3. Pātu māṃ sūryagā nityaṃ tathā netradvayaṃ mama.
   Karṇayugmaṃ kāmabījaṃ svarūpomātapasvinī.
4. Rasanāgraṃ tathā pātu vāgdevī mālinī mama.
   Ḍāmarasthā kāmarūpā dantāgraṃ kuṅjikā mama.
5. Devī praṇavarūpā'sau pātu nityaṃ śivā mama.
   Oṣṭhādharaṃ śaktibījātmikā svāhāsvarūpiṇī.
6. Pāyānme kālasandaṣṭā pañchavāyusvarūpiṇī.
   Galadeśaṃ mahāraudrī pātu me chāparājitā.
7. Kṣauṃ bījaṃ me tathā kaṇṭhaṃ rudrāṇī svāhayānvitā.
   Hṛdayaṃ bhairavī vidyā pātu ṣo'aśa susvarā.
8. Dvau bāhū pātu sarvatra mahālakṣmīḥ pradhānikā.
   Sarvamantrasvarūpaṃ me chodaraṃ pīṭhanāyikā.
9. Pārśvayugmaṃ tathā pātu kumārī vāgbhavātmikā.
   Kaiśorī kaṭideśaṃ me māyābījasvarūpiṇī.
10. Jaṅghāyugmaṃ jayantī me yoginī kullukāyutā.
    Sarvāṅgamambikādevī pātu mantrārthagāminī.
11. Keśāgraṃ kamalādevī nāsāgraṃ vindhyavāsinī.
    Chibukaṃ chaṇḍikā devī kumārī pātu me sadā.
12. Hṛdayaṃ lalitā devī pṛṣṭhaṃ parvatavāsinī.
    Triśaktiḥ ṣo'aśī devī liṅga guhyaṃ sadāvatu.
13. Śmaśāne chāmbikā devī gaṅgāgarbhe cha vaiṣṇavī.
    Śūnyāgāre pañchamudrā mantrayantraprakāśinī.
14. Chatuṣpathe tathā pātu māmeva vajradhāriṇī.
    Śavāsanagatā chaṇḍā muṇḍamālāvibhūṣitā.
15. Pātu māne kaliṅge cha vaikharī śaktirūpiṇī.
    Vane pātu mahābālā mahāraṇye raṇapriyā.

16. Mahājale taḍāge cha śutrumadhye sarasvatī.
Mahākāśapathe pṛthvī pātu māṃ śītalā sadā.

17. Raṇamadhye rājalakṣmīḥ kumārī kulakāminī.
Arddhanārīśvarā pātu mama pādatalaṃ mahī.

18. Navalakṣamahāvidyā kumārī rūpadhāriṇī.
Koṭisūryapratīkāśā chandrakoṭisuśītalā.

19. Pātu māṃ varadā vāṇī vaṭukeśvarakāminī.
Iti te kathitaṃ nātha kavachaṃ paramādbhutam.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

Śrī-durgāmahimnaḥ Stotram

1. Tvamantastvaṃ paśchāt tvamasi puratastvaṃ cha parataḥ
   Tvamūrdhvaṃ tvaṃ chādhastvamasi khalu lokāntara charī.
   Tvamindrastvaṃ chandrastvamasi nigamānāmupaniṣat
   Tavāhaṃ dāso'smi tripurahararāme kuru kṛpām.

2. Iyān kālaḥ sṛṣṭheḥ prabhṛti bahukaṣṭena gamito
   Vinā yat tvatsevāṃ karuṇarasakalloliniśive.
   Tadetad daurbhāgyaṃ mama viṣayatṛṣṇākhya ripuṇā
   Hataḥ śuddhānandaṃ spṛśimi tava siddheśvari padam.

3. Sudhādhārāvṛṣṭeḥ tava janani dṛṣṭerviṣayatām
   Vayaṃ yāmo dāmodara bhagini bhāgyena phalitam.
   Idānīṃ bhūtānāṃ dhruvamupari bhūtaḥ paramudā
   Na vāñchhāmo mokṣaṃ vipinapathi kakṣaṃ jaradiva.

4. Japādau no saktā haragṛhiṇi bhaktāḥ karuṇayā
   Bhavatyā homatyā katikati na bhāvena gamitāḥ.
   Chidānandākāraṃ bhavajaladhipāraṃ nijapadam
   Na te māturgarbhe janani tava garbhe yadi gatāḥ.

5. Chidevedaṃ sarvaṃ śrutiriti bhavatyāḥ stutikathā
   Priyaṃ bhātyastīti trividhamapi rūpaṃ tava śive.
   Aṇurdīrghaṃ hrasvaṃ mahadajaramantādirahitam
   Tvameva brahmāsi tvadaparamudāraṃ na girije.

6. Tvayā'ntaryāminyā bhagavati vaśinyādisahite
   Vidhīyante bhāvo manasi jagatāmityupaniṣat.
   Ahaṃ kartetyantarviśatu mama buddhiḥ kathamume
   Subuddhistvadbhakto na bhavati kubuddhiḥ kvachidapi.

7. Na mantraṃ tantraṃ vā kimapi khalu vidmo girisute
   Kva yāmaḥ kiṃ kurmastava charaṇasevā na rachitā.
   Aye mātaḥ prātaḥ prabhṛti divasāstāvadhi vayam
   Kubuddhyā'haṅkārye śiva śiva na yāmo nijavayaḥ.

8. Ihāmuṣmin loke hyapi na viṣaye premakara vai
   Na me vairī kaśchid bhagavati bhavāni tribhuvane.
   Guṇānnāmādhāraṃ nigamagaṇasāraṃ tava padam
   Mano vāraṃ vāraṃ japati cha vinodaṃ cha bhajate.

9. Mahāmāye kāye mama bhavati yādṛkkhalu mano
Manaste saṅkhyāne na hi bhavati tādṛk kathamume.
Tvamevāntarmātarnigamayasi buddhiṃ trijagatām
Na jāne śrījānerapi na viditaste'tra mahimā.

10. Amīṣāṃ varṇānāṃ kratukaraṇasampūrṇavayasām
Nikāmyaṃ kāvyānāmurasi samudāyaṃ prakaṭitam.
Stanau merū matvā sthagitamamṛtopākhyamubhayam
Dayādhārādhāraṃ mama janani hāraṃ tava bhaje.

11. Stanadvandvaṃ skandadvipamukhamukhe yat snutamukham
Kadāchinme mātarvitaratu mukhe stanyakaṇikām.
Anenāyam dhanyo jagadupari mānyo'pi bhavatām
Kuputre satputre na hi bhavati māturviṣamatā.

12. Jaganmūlaṃ śūlaṃ hyanubhavati kūlaṃ kathamidam
Dvidhā kurve sarveśvari mama tu garveṇa phalitam.
Padadvandvaṃ dvandvaṃvyatikaraharaṃ dvandvasukhadam
Guṇārāme rāme kalaya hṛdi kāmeśvari sadā.

13. Ahorātraṃ gātraṃ samajani na pātraṃ mama mudā
Dhanāyattaṃ chittaṃ tṛṇamapi tu niśchintamabhavat.
Idānīmānītā kathamapi bhavānī hṛdi mayā
Sthitaṃ manye dhanye pathi kathamadhanye'hamuchitaḥ.

14. Nirākārāmārādadhi hṛdayamārādhitavatā
Mayā māyātītā sitasakalakāyāpahataye.
Ahaṃ ko'haṃ so'haṃ matiriti vimohaṃ hatavati
Kṛtā hantānantāmupanayati santānakavati.

15. Tvadaṅghreruddyotādaruṇakiraṇaśreṇigamanāt
Samudbhūtā ye ye jagati jayinaḥ śoṇamaṇayaḥ.
Ta ete sarveṣāṃ śirasi viduṣāṃ bhānti bhuvane
Tvadīyādanyaḥ ko bhavati janavandyo'dya girije.

16. Akārṣīt so'marṣī bhuvanamaparaṃ gādhitanayaḥ
Śaśāpānyo lakṣmīmapibadaparo hyarṇavamiti.
Saparyāmāhātmyaṃ tava janani tādātmyaphaladam
Kiyad vakṣye yakṣeśvarakiraṇadattaṃ bhagavati.

17. Amī devāḥ sevāṃ vidadhati yato mañchakatayā
Śivo'pyachchhachchhāyā rachitaruchiraprachchhadatayā.
Kṛtārthī kartuṃ māṃ paramaśiva vāmāṅkanilayā
Parabrahmasphūrtistava jayati mūrtiḥ sakaruṇā.

18. Samuddhartuṃ bhaktān prabhavati vihartuṃ jagadidam
Gatiṃ vāyorbaddhvā vinimayati rūpaṃ cha niyamāt.
Yadṛchchhā yasyechchhā na cha bhajana vichchheda bhayato
Namaste bhaktāya dhruvabhajanasaktāya girije.

19. Umā māyā mātā kamalanayanā kṛṣṇabhaginī
Bhavānī durgā'mbā matiramaralakṣmīti taralā.
Mahāvidyā devī prakṛtirajajāyeti japatām
Bhavanti śrīvidye tava janani nāmāni nidhayaḥ.

20. Diśāṃ pālā bālā haraharisarojāsanamukhāḥ
Tvayā durge sarve kati kati na bhaktā adhikṛtāḥ.
Svayaṃ raktā bhaktāvahamadhikṛto nādhimagamam
Sukhe vā duḥkhe vā mama samatayā yāntu divasāḥ.

21. Bhavatyā bhaktānāṃ yadi kimapi kaśchid vidhikṛte
Puro vā paśchād vā kapaṭaduriteṣāṃ para vaśaḥ.
Janaśchet sannyāsādapi japati nārāyaṇapadam
Tato'pyenaṃ devī nayanapathavīthīṃ gamayati.

22. Kriyā vā karttā vā karaṇamapi vā karma yadi vā
Praṇīyante cheṣṭā jagati puruṣairbhāvakaluṣaiḥ.
Samarpya svātmānaṃ tava tu padayorindrapadavīm
Idaṃ vā tad viṣṇorgaṇayati na bhakto'yamachalaḥ.

23. Svayaṃ māyā kāryādyudayakaraṇe kautukavatī
Śivādīnāṃ sargasthitivilayakarmāṇi bibhṛṣe.
Ayaṃ bhakto nāmnā bhagavati śubhaḥ syāt tava yadā
Bhavānyāḥ bhaktānāmaśubhamaparaṃ te'pi na kṛtam.

24. Dharitrī hyambhodhistvamapi dahanastvaṃ cha pavanaḥ
Tvamākāśastvaṃ cha grasati puruṣastena sahitam.
Grasantī brahmāṇḍaṃ prakṛtirapi dāsī paṣupateḥ
Yadāsīt saṃhāre janani tava saṃhāra mahimā.

25. Sphurattārā mālyaṃ grahanivahanīrājanavidhiḥ
Havirdhūmo dhūpo malayapavamānaḥ parimalaḥ.
Idaṃ te naivedyaṃ vividharasavedyaṃ khalu sukham
Saparyāmaryādā dhruvamiyamume brahmanilaye.

26. Navādhārā sṛṣṭiḥ sphuṭita navadhā śabdarachanā
Navānāṃ kheṭānāmupari navadhā'pyarchitapade.
Navānāṃ saṅkhyānāṃ prakṛtiragarājanya tanaye
Navadvīpī devī tvamasi navachakreśvari śive.

27. Yadā'kṛṣyākṛṣyā tapati bhavadambā kva nu gatā
Balātkārādārāditi yamabhaṭhe nāma vidhayā.
Tadaivainaṃ dīnaṃ spṛśati vadane praśrayavatī
Vidhūyāmbā dhūrtaṃ guhamapi dhayantaṃ bhagavatī.

28. Havirdhāne gītaṃ śrutiśirasi nirdhāritamitam
Śivasyārdhāṅgasthaṃ parama mahadaddhā mama manaḥ.
Yadā''chakṣāṇaste charaṇatalalākṣārasajalaiḥ
Mukhaṃ prakṣālyāyaṃ gaṇayati na lakṣāṇi kṛtinām.

29. Gurūṇāṃ sarveṣāmayamupari vidyā gururabhūt
Manūnāṃ sarveṣāmayamupari jāto bhuvamanuḥ.
Kalānāṃ sarvāsāmiyamupari lakṣmīḥ parakalā
Mahimnāṃ sarveṣāmayamupari jāgarti mahimā.

30. Yadā''lāpādāpāditavividhavidyāpariṇatiḥ
Kare kṛtvā mokṣaṃ vyavaharati lokaṃ prabhutayā.
Praṇādevāśā ye prabhavati durāpe cha puruṣaḥ
Tadetanmāhātmyaṃ viralajanasātmyaṃ tava śive.

31. Yābhiḥ śaṅkarakālakṛtyadahanajvālā samutsāraṇam
Yābhiḥ śumbhaniśumbhadarpadalanaṃ yābhirjaganmohanam.
Yābhirbhairavabhīmarūpadalanaṃ sadyaḥ kṛtaṃ me'nvaham
Dāridryaṃ dalayantu tāstava dṛśo durge dayāmedurāḥ.

32. Yābhirdurgatayā kuśāsana punaḥ svārājyadānaṃ kṛtam
Yābhirbhāratasaṃsadi drupadajā lajjā javādrakṣitā.
Yābhiḥ kṛṣṇagṛhītahastakamalaistrāṇaṃ kṛtaṃ me'nvaham
Dāridryaṃ dalayantu tāstava dṛśo durge dayāmedurāḥ.

33. Yābhirviṣṇukṛte kṛtaṃ kurukulapradhvaṃsanaṃ saṅgare
Prādyumnerhṛdi mudgarasya kusumastragyābhirākalpitā.
Kaṃsādyābhirapi vyadhāyi vasudhā gopālagopāyanam
Dāridryaṃ dalayantu tāstava dṛśo durge dayāmedurāḥ.

34. Yābhiḥ sthāvarajaṅgamaṃ kṛtamidaṃ yābhiḥ sadā pālitam
Yābhirbhāsitamākrameṇa cha punaryābhiḥ sadā saṃhṛtam.
Yābhirduḥkhamahāmbhaso bhavamahāsindhorna ke tāritā
Dāridryaṃ dalayantu tāstava dṛśo durge dayāmedurāḥ.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

In January 2012, Swami Niranjanananda initiated a new sadhana at Ganga Darshan: the invocation of the Cosmic Goddess in the form of Mother Katyayani, the peace-bestowing force. Every morning, havan is performed and the ashram reverberates with the sound of invocatory chants, the thousand names of Ma Katyayani, and victory and protection mantras. The sadhana is a three-year sankalpa for the sannyasa training participants and is being performed under the aegis of Sannyasa Peeth.

This volume contains the stotras utilized in the sadhana, selected by Swami Niranjanananda. In the 'Introduction', Swamiji explains the purpose of the sadhana, and the articles by Swami Sivananda and Swami Satyananda take us closer to the Mother principle. The original verses in Devanagari and Roman transliteration are provided.

ISBN :978-93-81620-40-3